

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی الک واصحابک یا حبیب اللہ
کامل الحقوق
محفوظاً

نام کتاب: میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اور معمولات و نظریات
مصنف: مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی مدظلہ
سن اشاعت: صفر المظفر ۱۴۳۴ھ بمطابق دسمبر ۲۰۱۲ء
صفحات: 336
قیمت:
ناشر: مکتبہ بہار شریعت، داتا دربار، لاہور

ملنے کے پتے

مکتبہ بہار شریعت، دربار مارکیٹ لاہور مکتبہ اعلیٰ حضرت لاہور
مکتبہ شمس و قمر لاہور مکتبہ برکات المدینہ کراچی مکتبہ غوثیہ کراچی
مکتبہ اہلسنت فیصل آباد مکتبہ فیضان مدینہ، فیصل آباد

میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور معمولات و نظریات

مشمولات و مندرجات

افعال میلاد (نعت خوانی، جلوس، چراغاب، پرچم وغیرہ) کا ثبوت
یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کہنے کے دلائل، تاریخ ولادت کی تحقیق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحقیقی مقالہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، سایہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا
ایمان ابوین کا ثبوت، وسیلہ کی شرعی حیثیت

مصنف

مفتی محمد ہاشم خان العطاری المدنی مدظلہ العالی

مکتبہ بہار شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

فون: 03223378611, 03224304109

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqaHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

[https://archive.org/details/](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

[@zohaibhasanattari](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زوہیب حسن عطاری

59	اعلیٰ حضرت اور تاریخ ولادت
60	12 ربیع الاول کو خوشی ہی کیوں؟ غم کیوں نہیں؟
66	مسلمانوں کی عید
67	عید کا دن ہے تو روزہ کیوں؟
69	عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں؟
70	محافل میلاد
71	کیا محفل مولود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں؟
73	بے نمازی مسلمان کے گھر میلاد شریف کی محفل
78	ذکر ولادت کے وقت قیام کا ثبوت
82	وقت ولادت قیام کے ترک کرنے والے پر حرف زنی کرنے کا حکم
84	نعت خوانی
84	دف کے ساتھ نعت خوانی
89	میوزک کے ساتھ نعت خوانی
95	عورت کی نعت خوانی
96	امر سے نعت سننا
97	نعت خوان کا پیسے لینا کیسا؟
102	مقرر کا پیسے لینا کیسا؟
103	وجد اور دھمال
106	داڑھی منڈے سے نعت خوانی کروانا
107	ایمان ابوین پر دلائل
130	”میرا اور تیرا باپ آگ میں ہے“ کا مطلب
130	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدین کیلئے دعائے مغفرت سے منع فرمانے کی وجہ
131	ایمان لانے کے لیے زندہ کیوں کیا گیا؟
138	ایمان ابوین کی صراحت کرنے والے علماء
143	سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فلذکرہ

8	میلا د شریف منانے کے دلائل
16	سب نے میلا د منایا
16	قرآن مجید اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
17	سابقہ انبیاء و امتیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
20	آمد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
23	صحابہ کرام علیہم الرضوان نے میلا د منایا
25	فرشتوں کا میلا د منانا
27	اولیاء و علماء بلکہ تمام عالم اسلام
31	مخالفین کے اکابر اور میلا د
33	جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی
33	سوائے ابلیس کے
35	برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ابولہب کا قصہ
38	شب قدر سے افضل
43	افعال میلاد پر دلائل
44	جلوس نکالنے کا ثبوت
44	جھنڈے لہرانے کا ثبوت
47	چراغوں لگانے کا ثبوت
48	نعت خوانی کا ثبوت
50	محافل سجانے کا ثبوت
52	روزہ رکھنے کا ثبوت
52	کھانا وغیرہ کھلانے کا ثبوت
53	میلا د کو بدعت کہنے کا جواب
58	میلا د شریف کا انکار کرنے کا حکم
59	تاریخ ولادت

242	چند باتیں قابل توجہ ہیں:
243	بیابان جنگل میں اکیلے مدد کے لئے پکارنا
245	یا رسول اللہ! میری شفاعت کیجئے
247	حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء
247	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور نداء
248	محمد شین اور نداء
257	حاضر و ناظر: حاضر و ناظر کا مطلب
257	شق اول پر دلائل
261	مشرق و مغرب سامنے
261	ساری دنیا ایسے جیسے پتھیلی
261	مدینہ منورہ سے مقام مومنہ
263	جنتی خوشہ کو دیکھا اور پکڑا
265	اولیاء کی شان
269	شیخ محقق اور ان سے پہلے کے علماء کا موقف
272	دوسری شق پر دلائل
272	مجھے بیداری میں دیکھے گا
274	ہر شخص کی قبر میں
276	شہادت کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
278	ملک الموت کے لیے دنیا مثل طشت
278	علماء اعلام کا موقف
281	علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
281	قرآن کریم سے دلائل
283	علم ما کان وما یکون
284	علم غیب پر منافقین کا اعتراض
285	ہر شے کا روشن بیان

152	قرآن مجید میں نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
157	نور کی تخلیق اور منقلی
158	نور مصطفیٰ کی عمر مبارک
172	نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ اہل سنت
172	نور اور لباس بشریت
173	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے
176	اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں یا نور صفائی سے؟
185	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا
197	وسیلہ کا ثبوت
197	بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ
202	حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا سبب
203	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وسیلہ سکھانا
205	وصال ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ
208	انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد ان کا وسیلہ
210	چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش
212	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اعداء پر فتح
212	روضہ انور کے وسیلہ سے بارش
213	ابدال و وسیلہ بارش و نصرت و دفع عذاب
214	ائمہ و علماء اور وسیلہ
226	مخالفین کے اکابر کی کتب سے ثبوت
228	مشرکین کا عقیدہ و وسیلہ
231	وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنا افضل ہے
233	ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
235	وصال ظاہری کے بعد پکارنا
241	روضہ اقدس پر یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين
اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ثبوت ميلاد

سوال: ميلاد شريف منانے کے ثبوت پر کیا دلائل ہیں؟

جواب: کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

سب سے بڑی نعمت

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بیان و اظہار کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ (پ30، سورة الضحیٰ، آیت 11)

ایک مقام پر فرماتا ہے ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ ترجمہ: تمہارے رب کی تم پر جو نعمت ہے اسے یاد کرو۔ (پ6، سورة المائدہ، آیت 7)

سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے ((محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت)) ترجمہ: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعمت ہیں۔

(صحیح بخاری، باب قتل ابی جہل، ج5، ص76، مطبوعہ دار طوق النجاة)

بلکہ ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ ترجمہ: بیشک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ (پ4، سورة آل عمران، آیت 258)

فضل و رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ

286	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا
287	ابتداءً خلق سے دخول جنت و نار تک
291	جو چاہو پوچھو
292	ہر چیز کا علم
293	کل کیا ہوگا؟
294	کون کہاں مرے گا؟
300	مستقبل میں آنے والے بد مذہبوں کی نشانیاں
302	خوارج کا تعارف
307	صحابہ کرام اور عقیدہ علم غیب
308	علم غیب اور اکابر علمات
314	مخالفین کی کتب سے
315	علم غیب اور عقیدہ اہل سنت
315	غیر خدا کے لیے علم ذاتی
315	مطلقاً علم غیب کا انکار
316	مخلوق میں سب سے زیادہ علم
317	کثیر علم غیب عطائی اور علم ماکان و مایکون کا انکار
319	اختلافی علوم غیبیہ
320	خالق اور مخلوق کے علم میں فرق
321	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا جمع علم ماننا کیسا؟
322	عالم الغیب کا اطلاق
323	علم اور غیب کا اکٹھا استعمال
324	علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم
331	مسائل علم غیب سے متعلق حاصل کلام
334	ماخذ و مراجع

امام علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفاء شریف میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا ابن عطاء بن سمرہ (العزیز) سے یوں نقل فرماتے ہیں: ((جعلتک ذکر امن ذکرى فمن ذکرک ذکرنى)) یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا پس جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل الاول، ج 1، ص 15، المكتبة الشركة الصحافية)
بالجملہ کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و تعریف بے غینہ خدا کی یاد ہے، پس جس جس طریقہ سے آپ کی یاد کی جائے گی حسن و محمود رہے گی۔

میلاد شکر نعمت

اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو۔ (سورۃ النحل، سورت 16، آیت 114)
تفسیر روح البیان میں ہے ”قال الامام السيوطي قدس سره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام“ ترجمہ: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔

(تفسیر روح البیان، فی التفسیر، سورۃ فتح، سورت 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)
امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف کے متعلق استخراج اصل عمل مولد مبارک میں فرماتے ہیں ”والشكر لله تعالى يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وای نعمه اعظم من النعمة بيزور هذا النبي الكريم نبي الرحمة صلي الله عليه وسلم في ذلك اليوم“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر کئی قسم کی عبادات مثلاً صیام، سجد، تلاوت، صدقہ خیرات وغیرہ کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم جو رحمت والے نبی ہیں اس دن ان کے ظہور سے بڑی نعمت اور

ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ ترجمہ: اے محبوب! فرمادیتے ہو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پر چاہئے کہ (لوگ) خوشی کریں۔ (پ 11، سورۃ یونس، آیت 58)

اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کے لئے۔ (پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 107)

اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ شہد، مبشر، نذیر، داعی باذن اللہ اور سراج منیر بیان کر کے فرماتا ہے ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (پ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 47)
معلوم ہوا حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل ہیں اور فضل و رحمت ملنے پر خوشی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔

ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خدا عز و جل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو تا کہ فلاح پاؤ۔ (پ 10، سورۃ الانفال، آیت 45)

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بے غینہ خدا کا ذکر ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ بلند کیا ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے واسطے۔ (پ 30، سورۃ الانشراح، آیت 4)

باللہ ورسولہ و تعزیر وہ و توقروہ ﴿ترجمہ: اے نبی! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا، تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔﴾

(پ26، سورۃ الفتح، آیت9،8)

اور فرماتا ہے ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ترجمہ: تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اُسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اُترتا، وہی بامراد ہوتے۔﴾

(پ9، سورۃ الاعراف، آیت157)

اور فرماتا ہے ﴿لَسْنَا أَقِمُّمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْمُ الزَّكَاةَ وَامْتَنَمُ بِرَسُولِي وَعَزَّرُ تَمُوهِمُ وَاقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا كُفْرًا عَنْكُمْ سِيَاتِكُمْ وَلَا دَخْلَكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ ترجمہ: اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو بیشک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہے گا۔﴾

(پ6، سورۃ المائدہ، آیت12)

پہلی تینوں آیتوں میں حکم فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر شادیاں مناؤ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اللہ کا کون سا فضل و رحمت، کون سی نعمت اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی (فضلہ) (صلوٰۃ) (والتسلیم) کی ولادت سے زائد ہے کہ تمام نعمتیں تمام رحمتیں تمام برکتیں اسی کے صدقے میں عطا ہوئیں۔ اللہ کا کون سا دن اس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور پر نور کے دن سے بڑا ہے، تو بلاشبہ قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ ولادتِ اقدس پر خوشی کرو۔ مسلمانوں

کون سی ہو سکتی ہے؟

(الحاوی للفتاویٰ بحوالہ ابن حجر، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد1، صفحہ196، دارالفکر، بیروت)

میلاد کرنے میں تعظیمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم فرمایا ہے ﴿وَتَعَزَّرُوهُ

وَتُوقِّرُوهُ﴾ ترجمہ: اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔

(پ26، سورۃ الفتح، آیت9)

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو افعال کیے جاتے ہیں ان میں

سے میلاد منانا بھی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ومن تعظیمہ عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں سے میلاد منانا ہے جبکہ وہ بُری باتوں سے خالی ہو۔

(تفسیر روح البیان فی التفسیر، سورۃ فتح، سورت48، آیت28، جلد9، صفحہ56، دارالفکر، بیروت)

مذکورہ دلائل میلاد پر اعلیٰ حضرت کا تبصرہ

امام اہل سنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ”مذکورہ

آیات“ کو دلائل میلاد کے طور پر بیان کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے

ہیں ”اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفر حُوا﴾

ترجمہ: تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ۔

اور فرماتا ہے ﴿وَذَكَرْهُمْ بآيَاتِ اللَّهِ﴾ ترجمہ: انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔

(پارہ13، سورۃ ابراہیم، آیت5)

اور فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی

نعمت کا خوب چرچا کرو۔

اور فرماتا ہے ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ لتؤمنوا

کے سامنے اُسی کا چرچا خوب زور شور سے کرو، اسی کا نام مجلس میلاد ہے، بعد کی تین آیتوں میں اپنے رسولوں خصوصاً سید المرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم مطلق فرماتا ہے، اور قاعدہ شرعیہ المطلق یجری علی اطلاقہ۔ (مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔)

(التوضیح والتلویح، فصل حکم المطلق، ج 1، ص 169، مطبع میر محمد، کراچی)

جو بات اللہ عزوجل نے مطلق ارشاد فرمائی وہ مطلق حکم عطا کرے گی جو جو کچھ اس مطلق کے تحت میں داخل ہے سب کو وہ حکم شامل ہے بلا تخصیص شرع جو اپنی طرف سے کتاب اللہ تعالیٰ کے مطلق کو مقید کرے گا تو وہ کتاب اللہ کو منسوخ کرتا ہے جب ہمیں تعظیم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مطلق فرمایا تو جمیع طرق تعظیم کی اجازت ہوئی جب تک کسی خاص طریقے سے شریعت منع نہ فرمائے۔ یونہی رحمت پر فرحت ایام الہی کا تذکرہ، نعمت ربانی کا چرچا یہ بھی مطلق ہیں جس طریقے سے کیے جائیں سب امثال امر الہی (اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی) ہیں جب تک شرع مطہر کسی خاص طریقے پر انکار نہ فرمائے۔ تو روشن ہوا کہ مجلس و قیام پر خاص دلیل نام لے کر چاہنا یا بعینہ اُن کا قرونِ ثلاثہ میں وجود تلاش کرنا زری اورندھی مت ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو اپنی رائے سے منسوخ کرنا ہے۔ اللہ عزوجل تو مطلق حکم فرمائے اور منکرین کہیں کہ وہ مطلق کہا کرے ہم تو خاص وہ صورت جائز مانیں گے جسے بالتخصیص نام لے کر جائز کیا ہو یا جس کا بہیبت کذائی قرونِ ثلاثہ میں وجود ہوا ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

عقل و دین رکھتے تو جو طریقہ اظہارِ فرحت و تذکرہ نعمت و تعظیم سرکار رسالت دیکھتے اس میں یہ تلاش کرتے کہ کہیں خاص اس صورت کو اللہ و رسول نے منع تو نہیں فرمایا، اگر اُس کی خاص ممانعت نہ پاتے یقین جانتے کہ یہ انہیں احکام کی بجا آوری ہے جو ان آیات کریمہ میں گزرے، مگر آدمی دل سے مجبور ہے، محبوب کا حیر جاحمت کا

چین، اور اس کی تعظیم آنکھوں کی ٹھنڈک اور جس دل میں غیظ بھرا ہے وہ آپ ہی ذکر سے بھی جلے گا تعظیم سے بھی بگڑے گا۔ دوست دشمن کی یہ بڑی پہچان ہے، آخر نہ دیکھا کہ دل کی دبی نے بھڑک کر کہاں تک پھونکا، جانتے ہو کہ اب یہ منکران مجلس و قیام کون ہیں، ہاں ہاں وہی ہیں جو اول تو اتنا کہتے تھے کہ وہ بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی، ان کی سروری ایسی ہی ہے جیسے گاؤں کا پدھان یا قوم کا چودھری، اُن کی تعریف ایسی ہی کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہو بلکہ اس سے بھی کم، باتوں مثالوں میں چوڑھے پھار سے تشبیہ بھی دے بھاگتے تھے کہ یہ سب اور ان سے بہت زائد ان کی دھرم پوتھی تقویۃ الایمان میں مصرح ہیں اور اب تو اور بھی کھیل کھیلے کہ ان کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے۔ جیسا علم غیب ان کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ کلمات ملعونہ۔

مسلمانو! یہ ہیں جو آج تمہارے سامنے مجلس مبارک و قیام سے منکر ہیں اب تو سمجھو کہ علت انکار کیا ہے واللہ واللہ بغض محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھو خبردار ہوشیار یہ ہیں وہ جن کی خبر حدیث میں دی تھی کہ ((ذیاب فسی ثیاب)) بھڑیئے ہوں گے کپڑے پہنے، یعنی ظاہر میں انسانی لباس اور باطن میں گرگ خناس۔ اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھیرو! اپنے دشمن کو پہچانو، نہیں نہیں تمہارے دشمن نہیں تمہارے پیارے مالک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن جنہوں نے وہ ملعون گالیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں لکھیں، چھاپیں اور آج تک اُن پر مصر ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 249 تا 251، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”آپ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی خوبیوں کے بیان و اظہار کا نوص قطعاً سے ہمیں حکم ہوا اور کارِ خیر میں جس

سب نے میلاد منایا

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

قرآن مجید اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(1) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 0﴾ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کیا، فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

(2) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔

(3) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور

قدر مسلمان کثرت سے شامل ہوں اسی قدر زائد خوبی اور رحمت کا باعث ہے، اسی مجمع میں ولادت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا نام مجلس و محفل میلاد ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 754، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

روشن کتاب۔

(پ6، سورة المائدة، آیت 15)

(4) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً

لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔

(پ17، سورة الانبياء، آیت 107)

(5) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا

وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَذَاعِيَآ إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ترجمہ:

کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا

دینے والا آفتاب۔

(پ22، سورة الاحزاب، آیت 45، 46)

(6) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ

الْحَقِّ﴾ ترجمہ: رب العلمین وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے

(پ28، سورة التوبة، آیت 33)

ساتھ بھیجا۔

سابقہ انبیاء و امتیں اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(1) حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں

((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا بَلَغَ وَكَدُّ مَعْدُ بْنُ عَدْنَانَ أُرْبَعِينَ

رَجُلًا، وَقَفُوا عَلَى عَسْكَرِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَهُبُوهُ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ مُوسَى

بْنُ عِمْرَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ وَكَدُّ مَعْدٍ قَدْ أَغَارُوا عَلَى

عَسْكَرِي، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، يَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ، لَا تَدْعُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ

النَّبِيَّ الْأَمِّيَّ النَّذِيرَ الْبَشِيرَ)) ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے

سنا کہ جب معد بن عدنان کی اولاد کی تعداد چالیس ہوگئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام

کے لشکر یربڑے اور ان کو لوٹ لیا تو موسیٰ بن عمران نے ان کے خلاف دعاء ضرر کی کہ

اے اللہ! یہ معد بن عدنان کی اولاد نے میرے لشکر کے خلاف قتل و غارت کی، تو اللہ

خروجہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ ان کے خلاف دعائے کر کہ انہیں میں

سے بشیر و نذیر نبی امی ہوگا۔

(المعجم الكبير للطبراني، شداد ابوعمار، عن ابی امامه رضی اللہ عنہ، ج8، ص140، مکتبہ ابن

تیمیہ، القاہرہ)

(2) ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت

کیا ہے، فرماتے ہیں: ((لَمَّا يَزِلُّ اللَّهُ تَعَالَى يَتَقَدَّمُ فِي النَّبِيِّ إِلَى آدَمَ فَمَنْ

بَعْدَهُ وَكَمْ تَزَلُ الْأُمَّةُ تَتَبَاشَرُ بِهِ وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ حَتَّى أُخْرِجَهُ اللَّهُ فِي خَيْرِ أُمَّةٍ

وَفِي خَيْرِ قَرْنٍ وَفِي خَيْرِ أَصْحَابٍ وَفِي خَيْرِ بَلَدٍ)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم السلام سے

پیشگوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری پر خوشیاں مناتیں

اور آپ کے توسل سے اپنے اعداء پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت و بہترین زمانہ و بہترین اصحاب و بہترین شہر میں

ظاہر فرمایا۔

(الخصائص الكبرى بحواله ابن عساکر، باب خصوصیت باخذ الميثاق، ج1، ص16، دارالکتب

العلمیہ، بیروت)

(3) سنن دارمی میں ہے ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبَ

الْأَحْبَارِ: كَيْفَ تَجِدُ نَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ؟ فَقَالَ

كَعْبٌ: نَجِدُهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُولَدُ بِمَكَّةَ وَيُهَاجِرُ إِلَى طَابَةَ، وَيَكُونُ

مُلْكُهُ بِالشَّامِ وَكَيْسَ بِفَحَّاشٍ)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

مروی ہے انہوں نے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے توراہ میں نبی

اللہ تعالیٰ عنہ توراہ شریف سے حکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں لکھا ہوا پایا ”محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے پسندیدہ بندے ہیں نہ بدخلق ہیں نہ سخت رواور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ عفو و درگزر فرمائیں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے مدینہ طیبہ کو ہجرت کریں گے اور ملک شام میں ان کی سلطنت ہوگی اور آپ کی امت بڑی حمد کرنے والی ہوگی خوشحالی و تنگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گی۔“

(مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، فصل ثانی، ج 3، ص 1606، المكتبة الاسلامی، بیروت)

میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

(1) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں:
 ((تَذَاكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِيلَادَهُمَا عِنْدِي)) ترجمہ: میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے میلاد کا ذکر کیا۔

(المعجم الكبير للطبراني، سنن ابی بکر و خطبته، ج 1، ص 58، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

(2) رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو جواباً ارشاد فرمایا:
 ((ذَاكَ يَوْمٌ وَلِدَتْ فِيهِ وَيَوْمٌ بَعِثْتَ أَوْ أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهِ)) ترجمہ: یہ دن میری ولادت کا دن ہے، اسی دن میں مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔

(صحيح مسلم، كتاب الصيام، ج 2، ص 819، دار احياء التراث العربي، بيروت)

(3) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَكْدٍ إِسْمَاعِيلَ، وَأَصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَأَصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا صفات پائیں؟ فرمایا: ہم نے اس میں پایا کہ محمد بن عبد اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے شام میں ان کی سلطنت ہوگی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طعن و تشنیع کرنے والے نہیں ہوں گے۔

(سنن دارمی، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب قبل مبعثه، ج 1، ص 158، دارالمغني للنشر والتوزيع، عرب)

(4) مدارج النبوة میں ہے ”تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی امتوں کو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیں۔“ (مدارج نبوة، جلد 1، باب چهارم، ص 162، معنی)

(5) اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿مبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنَ بَعْدِ

اسمه احمد﴾ ترجمہ گمز الایمان: ان رسول کی بشارت سنا تا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔

(6) خصائص کبریٰ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

((وَكَانَ آخِرَ مَنْ بَشَّرَ بِي عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ)) ترجمہ: سب سے آخر میں میری آمد کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے دی۔

(الخصائص الكبرى بحواله ابن عساكر، باب خصوصيت باخذ الميثاق، ج 1، ص 17، دارالكتب العلمية، بيروت)

(7) حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((وَعَنْ

كَعْبٍ يَحْكِي عَنِ التَّورَةِ قَالَ: نَجِدُ مَكْتُوبًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِي الْمُخْتَارُ لَا فِظُّ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفو وَيَغْفِرُ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ وَهَجْرَتُهُ بِطَيْبَةَ وَمَلِكُهُ بِالشَّامِ وَأُمَّتُهُ الْحَمَادُونَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ)) ترجمہ: حضرت کعب احبار رضی

ہاشم، وَأَصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ، کنانہ میں سے قریش، قریش میں سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔

(صحیح مسلم، باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 4، ص 1782، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

(4) حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سنا تھا ((فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ الْمُنْبِرِ فَقَالَ: مَنْ أَنَا؟ فَقَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فِرْقَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ قَبَائِلَ، فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ قَبِيلَةً، ثُمَّ جَعَلَهُمْ بِيوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بِيوتًا وَخَيْرِهِمْ نَسَبًا)) ترجمہ: تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا: آپ پر سلام ہو آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین گروہ میں رکھا پھر انہیں دو گروہ کیا تو مجھے بہترین فرقہ میں رکھا پھر ان کے قبیلے کئے تو مجھے بہترین قبیلہ میں رکھا پھر ان کے گھر بنائے تو مجھے بہترین گھر میں رکھا اور ان میں بہترین نسب والا بنایا۔

(جامع الترمذی، ج 5، ص 433، دار الغرب الاسلامی، بیروت) مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، فصل ثانی، ج 3، ص 1604، المكتبة الاسلامی، بیروت)

(5) حضرت عمر بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ((أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ،

وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمُنْجِدٌ فِي طِينَتِهِ، وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: دَعَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبَشَارَةَ عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي النَّبِيَّ رَأَتْ، وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَوْنَ، وَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَمَّحَ حِينَ وَضَعَتْهُ رَأَتْ نُورًا أَضَاءَتْ لَهَا قُصُورَ الشَّامِ)) ترجمہ: میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر بھی تیار نہ ہوا تھا اور عنقریب میں تمہیں اس کی خبر دوں گا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مائیں ایسا ہی دیکھتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ نے جب آپ کو جنا تو ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

(المعجم الكبير للطبراني، باب عبد الاعلی بن ہلال سلمی عن عریاض ساریہ، ج 18، ص 252، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ) مسند احمد بن حنبل، حدیث عریاض بن ساریہ، ج 28، ص 395، موسسة الرسالہ، بیروت)

(6) امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک محفل میلاد کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ولادت کی خوشی میں جانور ذبح کئے۔ بعض لوگوں نے اس عمل کو عقیقہ قرار دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”العقیقة لاتعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على ان الذي فعله النبي اظهاراً لشكر على ايجاد الله اياه رحمة للعلمين وتشريع لامته“ ترجمہ: عقیقہ زندگی میں دوبارہ نہیں کیا جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار کیا کہ اس نے آپ کو رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی کیا کہ یہ

(2) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((جَلَسَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَقَالَ آخَرُ: مُوسَى كَلِمَةُ اللَّهِ تَكْلِيمًا وَقَالَ آخَرُ: فِعْسَى كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحَهُ. وَقَالَ آخَرُ: آدَمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ كَلَامَكُمْ وَعَجَبْتُكُمْ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَأَدَمُ أَصْطَفَاهُ اللَّهُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَلَا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لَوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيَدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فَقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں تک کہ ان کے قریب ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سنا وہ باہم گفتگو کر رہے تھے ان میں سے کسی نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، دوسرے نے کہا: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا، ایک اور نے کہا: پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام (الصلوة والسلام) کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں، اور کسی نے کہا: حضرت آدم علیہ السلام (الصلوة والسلام) صلی اللہ علیہ وسلم، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: تحقیق میں نے تمہارا کلام سن لیا اور تمہیں یہ بات بھاتی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں اور آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایسے ہی ہیں اور سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پہ کچھ فخر نہیں، اور میں قیامت کے دن اس لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے آدم علیہ السلام اور ان

میری امت کے لئے مشروع ہو جائے۔ (حسن المقصد فی عمل المولد، 196)

صحابہ کرام علیہم السلام نے میلاد منایا

(1) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ((ان رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک محفل میں تشریف لائے۔

صحابہ کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا: ((ما اجلسكم)) ترجمہ: کس چیز

نے تمہیں یہاں بیٹھایا ہے۔

صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کیا: ((جلسنا ندعو الله ونحمده على

ماهدانا لدينه ومن علينا)) ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، (یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے) کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔

فرمایا: ((الله ما اجلسكم الا ذلك)) اللہ کی قسم! تم صرف اسی لیے بیٹھے

ہو؟

عرض کی: ((الله ما اجلسنا الا ذلك)) ترجمہ: اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے

بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

ارشاد فرمایا: ((اماني لم استحلفكم تهمة لكم وانما اتاني

جبرائيل عليه السلام فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم

الملائكة)) ترجمہ: اے میرے صحابہ! میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر

شک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی

کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

ذَمَّح)) ترجمہ: جب حضرت آمنہ کے وضع حمل کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا کہ آسمان اور جنت کے سب دروازے کھول دو، اور سورج کو اس دن نور عظیم پہنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سال دنیا کی تمام عورتوں کو حکم فرمادیا کہ وہ مذکر اولاد کو پیدا کریں، (یہ سب) حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کو تھا۔

(المواہب اللدنیہ، آیات ولاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 76، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ)

(2) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ((لما ولد صلی

اللہ علیہ وسلم قال فی أذنه رضوان خازن الجنان: أبشريا محمد فما بقى لنبی علم إلا وقد أعطيته، فأنت أكثرهم علما وأشجعهم قلبا)) ترجمہ: جب سرکارِ رحیم (ﷺ) پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں رضوان جنت کے خازن نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بشارت ہو کہ کسی بھی نبی کو جو علم دیا گیا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا تو آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں اور دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر ہیں۔

(مواہب اللدنیہ، آیات ولاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 78، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ)

(3) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((قَالَ لِي جَبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ، قَلْبُكَ الْأَرْضُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، فَلَمْ أَجِدْ وَكَدَّ أَبِ خَيْرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ)) ترجمہ: مجھ سے جبریل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، میں نے بنی ہاشم سے بڑھ کر کسی باب کے بیٹوں کو نہ پایا۔

(فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل، ج 2، ص 628، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے

سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا

(4) سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ((رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ

کے ماسوا (سب لوگ) ہوں گے، اور میں کچھ فخر نہیں کرتا، اور روز قیامت سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اس پر کچھ فخر نہیں، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جو جنت کے حلقے کو حرکت دے گا تو اللہ تعالیٰ میرے لئے جنت کا دروازہ کھول دے گا اور مجھے اور میرے ساتھ غریب مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور کچھ فخر نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور کچھ فخر نہیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، فصل ثانی، ج 3، ص 1604، المكتبة الاسلامی، بیروت) جامع الترمذی، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 15، دار الغرب الاسلامی، بیروت) سنن دارمی، باب ما اعطی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 194، دار المغنی للنشر والتوزیع، عرب)

(3) حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ((لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّوْرَةِ قَالَ: أَجَلُ الْخَيْرِ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت بیان کریں جو تورات میں ہے، جواباً فرمایا: جی ہاں! بیان کرتا ہوں (اور پھر وہ صفات بیان کیں جو تورات میں مذکور تھیں)۔

(مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، ج 3، ص 1600، المكتبة الاسلامی، بیروت)

فرشتوں کا میلاد منانا

(1) امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) مواہب لدنیہ میں فرماتے

ہیں ((لما حضرت ولادة أمانة قال الله تعالى لملائكته: افتحوا أبواب السماء كلها، وأبواب الجنان، وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما، وكان قد أذن الله تعالى تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكورا كرامة لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 852ھ) کا قول میلاد کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نعالی علیہ (متوفی 911ھ) نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ”وَقَدْ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ حَافِظُ الْعَصْرِ أَبُو الْفَضْلِ ابْنُ حَجْرٍ عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ، فَأَجَابَ بِمَا نَصَّهُ: أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بَدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ، وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدَّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِي عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَ بَدْعَةً حَسَنَةً وَإِلَّا فَلَا، قَالَ: وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلِ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا: هُوَ يَوْمٌ أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَنَجَّى مُوسَى فَنَحْنُ نَصُومُهُ شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ فِعْلُ الشُّكْرِ لِلَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ مِنْ إِسْدَاءِ نِعْمَةٍ أَوْ دَفْعِ نِقْمَةٍ، وَيُعَادُ ذَلِكَ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ، وَالشُّكْرُ لِلَّهِ يَحْصُلُ بِأَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالسُّجُودِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالتَّلَاوَةِ، وَأَيُّ نِعْمَةٍ أَعْظَمَ مِنَ النِّعْمَةِ بِرُؤُوسِ هَذَا النَّبِيِّ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟“ ترجمہ: شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر رحمہ اللہ نعالی سے میلاد کے عمل کے بارے سوال کیا گیا، تو آپ نے یہ جواب دیا، کہ میلاد کے عمل کی اصل بدعت ہے جو کہ قرونِ ثلاثہ کے سلف صالحین میں سے کسی سے منقول نہیں، لیکن بدعت ہونے کے ساتھ یہ اچھے کاموں اور ان کی ضد پر مشتمل ہے، تو جو شخص اس کے محاسن پر نظر رکھتے ہوئے اور ان کی ضد سے اجتناب کرتے ہوئے یہ عمل کرے تو بدعتِ حسنہ ہے ورنہ نہیں، اور فرمایا کہ میرے لئے اس عمل کی تخریج ایک اصل مقرر سے ظاہر ہوئی جو کہ صحیحین میں ثابت ہے کہ جب نبی صلی اللہ نعالی علیہ وسلم

مضروبات علماء فی المشرق و علماء فی المغرب و علماء علی ظہر الکعبۃ۔ فولدت مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کئے گئے۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔

(خصائص کبری، ج 1، ص 82، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ مواہب اللدنیہ، آیات ولادته صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 77، 76، المكتبة التوفيقية، القاہرہ ☆ دلائل النبوة، القول فیما وتی عیسیٰ کل الخ، ج 1، ص 610، دارالنفائس، بیروت ☆ مدارج النبوة، جلد 2، باب ولادت مبارکہ، ص 34، مطبوعہ ضیاء القرآن)

روح الامین نے گاڑا کعبہ کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت

اولیاء و علماء بلکہ تمام عالم اسلام

امام ابن جوزی اور میلاد

امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں ”لا زال اهل

الحرمين الشريفيين والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويفرحون بقدم هلال شهر ربيع الاول ويهتمون اهتماماً بليغاً على السماع والقرأة لمولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وينالون بذلك اجراً جزياً وفوزاً عظيماً“ ترجمہ: اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن و شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور اس کے ذریعے عظیم جراور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔

(المیلاد النبوی، ص 58)

امام ابن حجر مکی اور میلاد

علامہ محمد بن یوسف شامی اور میلاد

علامہ محمد بن یوسف الصالحی شامی (متوفی 942ھ) نے بھی اپنی کتاب سبل الہدیٰ میں امام ابوالخیر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے ”لا زال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: تمام اطراف اور بڑے شہروں میں اہل اسلام حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ولادت باسعادت کے مہینہ میں ولادت کی خوشی میں محافل سجاتے ہیں۔ (سبل الہدیٰ، الباب الثالث عشر فی اقوال العلماء الخ، ج 1، ص 362، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام قسطلانی اور میلاد

شرح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) فرماتے ہیں ”ولا زال اهل السلام يحتفلون بشهر مولده - عليه السلام -، ويعملون الولائم، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور، ويزيدون في المبرات. ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم“ ترجمہ: حضور صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ولادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے اور دعوت طعام کرتے آئے ہیں اور ان راتوں میں انواع واقسام کی خیرات کرتے اور خوشی کا اظہار، نیک کاموں کی زیادتی کرتے آئے ہیں۔ میلاد شریف پڑھنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ظاہر ہوتا ہے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 89، المکتبۃ التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

علامہ اسماعیل حقی، امام جلال الدین سیوطی

اور امام تقی الدین سبکی

مدینہ طیبہ میں آئے تو یہودیوں کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے پایا پھر ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں تو اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرما کر یا کسی مصیبت کو دور کر کے احسان فرمائے تو اس معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور ہر سال اسی دن کی مثل فعل شکر کا اعادہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عبادت کی اقسام میں سے کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے سجدہ، روزہ، صدقہ، تلاوت۔ اور اس روز (بارہویں شریف کو) نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے بڑھ کر کونسی نعمت ہے؟

(الحاوی للفتاویٰ، حسن المقصد فی عمل المولد، ج 1، ص 229، دارالفکر للنشر و لتوزیع، بیروت)

امام سخاوی اور میلاد

امام ابوالخیر سخاوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 902ھ) فرماتے ہیں ”ثم لا زال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن يشتغلون في شهر مولده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعمل الولائم البديعة المشتملة على الامور البهجة الرقيقة ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور يزيدون في المبرات ويتمون بقراءة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم“ ترجمہ: پھر اہل اسلام تمام اطراف واقطار اور شہروں میں بمآہ ولادت رسالت مآب صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمده کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قسم قسم کے صدقات اور اظہار سرور و کثرت حسنت و اہتمام قراءۃ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

(انسان العیون، بحوالہ السخاوی باب تسمیة صلی اللہ علیہ وسلم محمد و احمد، ج 1، ص 83،

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں ”مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود مبارک پر حاضر تھا، جس میں حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے اور وہ معجزات بیان کرتے تھے جو آپ کی ولادت باسعادت پر ظاہر ہوئے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ انوار میں نے جسم کی آنکھ سے دیکھے یا روح کی آنکھ سے، میں نے تامل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ انوار ملائکہ کی جانب سے ہیں (جو میلاد شریف جیسے اجتماعات و مجالس پر مقرر ہیں۔“

(فیوض الحرمین، ص 27)

شاہ عبد الرحیم اور میلاد

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے ہیں ”کنت اصنع فی ایام المولد طعاماً صلۃ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یفتح لی سنة من السنین شیء اصنع به طعاماً فلم اجد الا حمصاً مقلیاً فقسمتہ بین الناس فرأیتہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین یدیه هذا الحمص متجهاً بشاشاً“ ترجمہ: میں ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال کھانے کا انتظام نہ کر سکا، ہاں کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیئے۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کی حالت میں تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں۔

(الدر الثمین فی مجموعۃ المسلسلات و..... الحدیث الثانی والعشرون، ص 61، میر محمد کتب خانہ کراچی)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور میلاد

شاہ عبد العزیز دہلوی فرماتے ہیں ”ربیع الاول شریف کی برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی سے ہے، جتنا امت کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں اور طعاموں کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اتنا ہی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم

تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”قال الامام السيوطی فرسره يستحب لنا اظهار الشكر لمولده عليه السلام انتهى. وقد اجتمع عند الامام تقى الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره فأنشده منشده قول الصرصري رحمه الله في مدحه عليه السلام“ ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی فرسره نے فرمایا کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے شکر کا اظہار مستحب ہے، اور امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کے دور کے کثیر علماء جمع تھے تو آپ نے حضرت صرصری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ الفتح، آیت 28، 29، ج 9، ص 56، دار الفکر، بیروت)

شیخ محقق اور میلاد

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1052ھ) فرماتے ہیں ”ولازال اهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: اہل اسلام ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں۔

(مائتہ بالسنة، ص 274، دار الاشاعت کراچی)

مخالفین کے اکابر اور میلاد

مہاجر مکی اور میلاد

مخالفین کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں ”اور مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولد میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔“

(فیصلہ ہفت مسئلہ، ص 5، مطبوعہ قیمی پریس، کانپور)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور میلاد

بن محمد حافظ کی تفسیر سے روایت کیا کہ شیطان چار مرتبہ چیخ کر رویا جب اس پر لعنت کی گئی، جب اس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

(البدایة والنہایة، فصل فیما وقع من الآیات لیلۃ مولده علیہ الصلاۃ والسلام، جلد 2، صفحہ 326، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں رنج الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

وَنَمَّحَ كِي بَرَكْتوں كَانزول ہوتا ہے۔“ (فتاویٰ عزیزى، ج 1، ص 163)

صديق حسن بھوپالی اور میلاد

صديق حسن بھوپالی غير مقلد لکھتا ہے ”عبارت سابقہ سے اظہار فرح میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پایا جاتا ہے، سو جس کو حضرت کے میلاد کا سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔“ (الشمامة العنبرية، ص 70)

جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((فَكَانَ مِنْ دَلَالَاتِ حَمَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ دَابَّةٍ كَانَتْ لِقْرِيشٍ نَطَقَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَقَالَتْ: حَمَلَ بَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ أَمَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ أَهْلِهَا. وَمَرَّتْ وَحُوشُ الْمَشْرِقِ إِلَى وَحُوشِ الْمَغْرِبِ بِالْبُشَارَاتِ، وَكَذَلِكَ الْبَحَارُ يَبْشُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِهِ)) ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل کی نشانیوں میں سے تھا کہ اس رات قریش کے سب چوپایوں کو قوت گویائی عطا کی گئی اور انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل میں آگئے، اور رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے لئے امان اور اس کے اہل کے لئے روشن چراغ ہیں۔

(دلائل النبوة، القول فیما وتی عیسیٰ کل الخ، ج 1، ص 610، دارالنفائس، بیروت)

سوائے ابلیس کے

ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں ”حکى السهيلي عن تفسير بقى بن مخلد الحافظ أن إبليس رن أربع رنات حين لعن، وحين أهبط، وحين ولد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وحين أنزلت الفاتحة“ امام سہیلی نے یہی

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَأَيْتَهُ فِي مَنَامِي بَعْدَ حَوْلٍ فِي شَرِّ حَالٍ فَقَالَ مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً إِلَّا أَنَّكَ الْعَذَابُ يُخَفِّفُ عَنِّي كُلَّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ قَالَ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَكَانَتْ ثَوْبِيَّةٌ بَشَّرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلِدِهِ فَأَعْتَقَهَا)) ترجمہ: جب ابو لہب مر گیا تو میں نے اسے ایک سال بعد خواب میں برے حال میں دیکھا تو اس نے کہا مجھے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت نہ ملی سوائے اس کے کہ ہر پیر کو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، (حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں) اور یہ اس وجہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن دنیا میں تشریف لائے، ثوبیہ نے ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری لابن حجر، ج 9، ص 145، دار المعرفۃ، بیروت)

مسلمان خوشی کرے تو

امام قسطلانی شارح بخاری (متوفی 923ھ) مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں "قال ابن الجزري: فياذا كان هذا أبو لهب الكافر، الذي نزل القرآن بدمه جوزى فى النار بفرحه ليلة مولد النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - به، فما حال المسلم الموحد من أمته - عليه السلام - الذى يسر بمولده، ويذل ما تصل إليه قدرته فى محبته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لعمري إنما يكون جزاؤه من الله الكريم أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم" ترجمہ: امام شمس الدین ابن الجزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جب ابو لہب جیسا کافر جس کی مذمت میں قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی رات خوشی کرنے پر اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے تو وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے وہ

برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

ابولہب کا قصہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں سے ابو لہب بھی تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی نے آکر اسے خوشخبری دی کہ آج تیرے بھائی عبد اللہ کے ہاں بچہ کی ولادت ہوئی ہے، اس نے خوش ہو کر اسے انگلی کے اشارے سے کہا: جا تو آزاد ہے۔ یہ سخت کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے، مگر ولادت مصطفیٰ کی اس طرح خوشی منانے کی وجہ سے اس پر یہ کرم ہوا کہ اسے شہادت کی انگلی سے پانی ملتا ہے جسے پی کر اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اس واقعہ کے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر تھا، ہم مؤمن ہیں، وہ دشمن تھا، ہم ان کے غلام ہیں، اس نے اللہ عزوجل کا رسول سمجھ کر ولادت کی خوشی نہیں کی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو جب اس پر یہ کرم ہوا کہ عذاب میں تخفیف دی گئی تو ہمیں تو ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اس طرح ہے ((فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشره ليلة قال له ماذا بقيت قال أبو لهب لم أبق بعدكم خيراً أنى سقيت فى هذه بعثتني ثوبية)) ترجمہ: جب ابو لہب مر گیا تو اس کو اس کے بعض گھروالوں نے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا: کیا گذری، ابو لہب بولا: تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلمہ کی انگلی سے پانی ملتا ہے، کیونکہ میں نے ثوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب وامہاتکم التی ارضعنکم وما یحرم من الرضاعة، ج 7، ص 9،

مطبوعہ دار طوق النجاة)

(تحفة المودود باحکام المولود، ج 1، ص 28، مکتبہ دارالبیان، دمشق)

پلایا۔

سارا سال امن وامان

امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں ”و مما جرب من خواصہ أنه أمان فی ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، فرحم الله امرأ اتخذ ليالى شهر مولده المبارك أعيادا، ليكون أشد علة على من فى قلبه مرض وعناد“ ترجمہ: محفل میلاد کے خواص میں یہ بات مجرب ہے کہ محفل میلاد منعقد کرنا اس سال میں امن وامان کا سبب ہوتا ہے اور ہر مقصود و مراد پانے کے لیے جلدی آنے والی خوشخبری ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے جس نے میلاد مبارک کی ہر رات کو عید بنا لیا تاکہ یہ عید میلادِ سخت مصیبت ہو جائے اس شخص پر جس کے دل میں مرض اور عناد ہے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 89، 90، المکتبہ التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

شب قدر سے افضل

امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لیلة القدر افضل أو لیلة مولده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أجيب: بأن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر من وجوه ثلاثة: أحدها: أن ليلة المولد ليلة ظهوره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليلة القدر معطاة له، وما شرف بظهور ذات المشرف من أجله أشرف مما شرف بسبب ما أعطيه، ولا نزاع فى ذلك، فكانت ليلة المولد - بهذا الاعتبار - أفضل. الثانى: أن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيها، وليلة المولد شرفت بظهوره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها. ومن شرفت به ليلة المولد أفضل ممن شرفت بهم ليلة القدر، على الأصح المرتضى، فتكون ليلة المولد أفضل. الثالث: أن ليلة القدر وقع التفضل فيها على أمة محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میلاد کی خوشی کرے اور جتنا ممکن ہو حضور کی محبت میں خرچ کرے، تو بخدا اس کی جزاء یہی ہے کہ اللہ سے اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 89، المکتبہ التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

میلاد والوں کے لیے دلیل

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”اس واقعہ میں مولود والوں کی بڑی دلیل ہے جو حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی ابولہب جو کہ فرقتاً جب حضور کی ولادت کی خوشی اور لونڈی کے دودھ پلانے کی وجہ سے انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا صلہ ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کرتا ہے۔“

(مدارج النبوة، فصل رضاعت، ج 2، ص 38، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)

اللہ تعالیٰ نے اس کا عمل ضائع نہ کیا

حافظ ابن قیم (متوفی 751ھ) نے لکھا ”وَلَمَّا وَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَّتْ بِهِ ثَوْبِيَّةُ عَمَهُ أَبَا لَهَبٍ وَكَانَ مَوْلَاهَا وَقَالَتْ قَدْ وَلَدَ اللَّيْلَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ فَأَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ سُورًا بِهِ فَلَمْ يَضِيعَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَسَقَاهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي النَّقْرَةِ الَّتِي فِي أَصْلِ إِبْهَامِهِ“ ترجمہ: جب نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ولادت ہوئی تو ثویبہ نے اپنے آقا ابولہب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ رات حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو ابولہب نے خوش ہو کر اسے آزاد کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے (حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ولادت کی خوشی میں کئے گئے) اُس کے اس عمل کو بھی ضائع نہ کیا اور اس کی موت کے بعد جہنم کے گڑھے میں اسے اس کے انگوٹھے سے مشروب

فرمایا ((مَنْ فَرَحَ بِنَا فَرَحْنَا بِهِ)) ترجمہ: جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 754، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضور صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی وجہ سے تخفیف

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابولہب والا واقعہ قرآن پاک کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں ہے کہ کفار کے اعمال انہیں کام نہیں آئیں گے اور ان عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔

جواب: اس کے متعدد جوابات ہیں:

(1) یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے اور ائمہ نے اسے رد نہیں کیا بلکہ مقبول رکھا۔

(2) اکابر ائمہ نے اس سے میلاد پر استدلال کیا جیسا کہ ماقبل میں مذکور ہوا۔

(3) واقعی کفار کا کوئی عمل قابل قبول نہیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی مگر رحمت دو عالم صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے خصائص میں ہے کہ آپ کی وجہ سے تخفیف ہو سکتی ہے، جس طرح کہ ابوطالب کا کفر پر خاتمہ ہوا مگر حضور صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ”یہ روایت صحیح بخاری شریف میں ہے، ائمہ نے اسے مقبول رکھا اور اس میں قرآن عظیم کی اصلاً مخالفت نہیں، قطع نظر اس سے (کہ) یہ اغنانہ ہو (یعنی اس کے مال اور کسب نے فائدہ نہ دیا بلکہ) اس کا سبب حضور پر نور رحمت عالم صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے علاقہ (ہے)۔ حضور کی ولادت کریمہ پر خوشی کہ یہ نہ اس کا مال ہے نہ اس کا کسب و فعل اختیاری (ہے)۔“

وَصَدَّقَ،- و لیلة المولد الشریف وقع التفضل فیہا علی سائر الموجودات، فہو الذی بعثہ اللہ عز و جل -رحمة للعالمین، فعمت بہ النعمة علی جمیع الخلائق، فكانت لیلة المولد أعم نفعاً، فكانت أفضل“ ترجمہ: کونسی رات افضل ہے لیلة القدر یا حضور کی شب ولادت؟ میں نے جواب دیا شب ولادت مصطفیٰ صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ، شب قدر سے تین وجہ سے افضل ہے۔ ایک وجہ یہ کہ میلاد کی رات آپ کے ظہور کی رات ہے اور شب قدر آپ کو عطا کی گئی اور جو چیز مشرف کی ذات کے ظہور کی وجہ سے شرف یاب ہوئی وہ اس چیز کی نسبت زیادہ عظمت والی ہے جو مشرف کو عطا کئے جانے کے سبب شرافت والی ہوئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، تو اعتبار سے شب ولادت افضل ہوئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور شب ولادت کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اس میں حضور کا ظہور ہوا اور جس کی بدولت شب ولادت کو شرف ملا ہے وہ ذات اصح اور مختار قول کے مطابق ان سے افضل ہے جن کی نسبت سے شب قدر معظم ہوئی، تو شب ولادت افضل ٹھہری۔ تیسری وجہ یہ کہ لیلة القدر کی برکت صرف امت محمدیہ کو ملی جبکہ میلاد کی رات کی برکت سے تمام موجودات پر فضل ہوا کہ جس کو اللہ نے رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس کے ذریعے سب مخلوق پر عام نعمت ہوئی ہے تو شب ولادت زیادہ نفع مند ہوئی لہذا یہی افضل ہے۔

(مواہب اللدنیہ، باب ذکر رضاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 88، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

سرور کائنات صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ خوش ہوتے ہیں

میلاد کی خوشی کرنے والوں سے آقائے نامدار صَدَّقَ اللہ عَزَّ وَجَلَّ خوش ہوتے ہیں، انسان العیون میں ہے ”بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس سے مشرف ہوئے عرض کی یا رسول اللہ! نہ جو لوگ ولادت حضور کی خوشی کرتے ہیں،

امام ابن حجر کی فتح الباری شرح بخاری میں ہے ”یؤید النصوصیة انه بعد ان امتنع شفع لاحتی خفف عنه العذاب بالنسبة لغيره“ ترجمہ: اس خصوصیت کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایمان لانے سے انکار کے بعد بھی آپ نے اس کیلئے شفاعت کی یہاں تک کہ اس کے عذاب میں دوسروں کی بہ نسبت تخفیف کر دی گئی۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، ج 10، ص 123، کتاب التفسیر، سورة القصص، مصطفی البابی، مصر) اسی طرح مجمع بحار الانوار وغیرہ میں ہے، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ یہ نفع کافر کے عمل سے نہ ہوا بلکہ حضور رحمة اللعالمین کی برکت سے، اور یہ خصائص علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔

(فتاوی رضویہ، ج 30، ص 125 تا 127، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ ابولہب والی حدیث پر طویل تقریر اور مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں فرماتے ہیں ”قُلْتُ وَتَتِمَّةٌ هَذَا أَنْ يَقَعَ التَّفْضُلُ الْمَذْكُورُ إِكْرَامًا لِمَنْ وَقَعَ مِنَ الْكَافِرِ الْبُرْهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ“ ترجمہ: میں کہتا ہوں: اس تقریر کا تتمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل مذکور (ابولہب پر عذاب کی تخفیف) اس ذات اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اکرام میں کیا ہے جس کی خاطر اس کافر (ابولہب) سے یہ نیکی صادر ہوئی ہے۔

(فتح الباری، باب من قال لارضاع بعد الحولين، ج 9، ص 146، دار المعرفہ، بیروت)

یہ تو کیا ایسا فائدہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ ابوطالب کو ایسا کام آیا کہ سراپا آگ میں غرق تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پایاب آگ میں کھینچ لیا کہ اب صرف تلووں میں آگ ہے حالانکہ کفار کے حق میں اصل حکم یہ ہے کہ ﴿لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ ترجمہ: نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے نہ کوئی ان کی مدد کرے۔

(پ 2، سورة البقرة، آیت 162) صحیح بخاری صحیح مسلم میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ((نعم هو في ضحضاح من نار ولو لانا لكان في الدرك الاسفل من النار)) ترجمہ: ہاں وہ تھوڑی سی آگ میں ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج 1، ص 115، قدیمی کتب خانہ کراچی ☆ صحیح البخاری، کتاب الادب باب کنیۃ المشرك، ج 2، ص 91، قدیمی کتب خانہ کراچی)

ایک روایت میں ہے ((وجدته في غمرات من النار فاخرجه الي ضحضاح)) ترجمہ: میں نے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں پایا تو اس کو تھوڑی سی آگ کی طرف نکال لیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج 1، ص 115، قدیمی کتب خانہ کراچی)

امام عینی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”فان قلت اعمال الكفرة هباء منشور لافائدة فيها، قلت هذا النفع من بركة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وخصائصه“ اگر تو کہے کہ کافروں کے اعمال تو بکھرے ہوئے غبار کے ذروں کی طرح ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں کہوں گا یہ نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے خصائص سے ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، باب قصة ابی طالب، ج 17، ص 17، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ نے ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ فرما کر مطلق حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت و فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، کسی مخصوص طریقے کے ساتھ متعین نہ فرمایا کہ فلاں طریقے سے خوشی مناؤ، فلاں طریقے سے خوشی نہ مناؤ، بلکہ مطلق فرما کر اجازت دے دی کہ رب عزوجل کی طرف سے رحمت و فضل ملنے پر ہر جائز طریقے سے خوشی منا سکتے ہو اور صرف اجازت نہیں دی بلکہ حکم فرمایا کہ خوشیاں مناؤ۔

جلوس نکالنے کا ثبوت:

صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان موجود تھے، ان کا حال یہ تھا ((فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرك الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله)) ترجمہ: مرد اور عورتیں چھتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام راستوں میں پھیل گئے اور اس طرح پکارتے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(صحیح مسلم، باب فی حدیث الهجرة، ج 4، ص 2310، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ خوشی کے موقع پر جلوس نکالنا صحابہ کرام علیہم

الرضوٰ کا طریقہ ہے۔

جھنڈے لہرانے کا ثبوت:

نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ((رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مُضْرِبَاتٍ عَلِمَا فِي الْمَشْرِقِ وَعَلِمَا فِي الْمَغْرِبِ وَعَلِمَا عَلَى ظَهْرِ الْكُعْبَةِ—فَوَلَدَتْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کئے گئے۔ ایک مشرق میں

افعال میلاد پر دلائل

سوال: میلاد شریف میں مسلمان کون سے اعمال کرتے ہیں؟
 جواب: میلاد شریف کے بابرکت موقع پر مسلمان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، محافل کے آخر میں کوئی چیز کھانے وغیرہ کی پیش کی جاتی ہے، جلوس نکالتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔

سوال: ان افعال پر کیا دلائل ہیں؟

جواب: سب افعال کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل اور رحمت حاصل ہونے پر خوشی منانے کا حکم فرمایا، ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رحمت بلکہ رحمۃ للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ (پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 107)

تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ شامد، مبشر، نذیر، داعی باذن اللہ اور سراج منیر بیان کر کے فرماتا ہے ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ (پ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 47)

دوسرا مغرب میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوگئی۔

(خصائص کبریٰ، ج 1، ص 82، دارالکتب العلمیہ، بیروت) مواہب اللدنیہ، آیات ولادته صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 76، 77، المكتبة التوفيقية، القاہرہ) دلائل النبوة، القول فیما وتی عیسیٰ کل الخ، ج 1، ص 610، دارالنفائس، بیروت

روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تاعرش اڑا پھر پیرا، صبح شب ولادت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ پاک کے قریب ”موضع غمیم“ میں پہنچے تو بریدہ اسلمی، قبیلہ بنی سہم کے ستر سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض اثر سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف باسلام ہو گئے اب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ پرچم کے ساتھ ہونا چاہئے۔ چنانچہ اپنا عمامہ اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ چنانچہ علامہ سمہو دی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں: ((وقد روی ابن الجوزی فی شرف المصطفیٰ من طریق البیہقی موصولاً الی بریدۃ قال: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتطیر، وکان یتفاءل، وکان قریش جعلت مائتہ من الإبل لمن یأخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیردہ إلیہم حین توجہ الی المدینۃ، فرکب بریدۃ فی سبعین راكباً من أهل بیتہ من بنی سہم، فلقی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من أنت؟ قال: أنا بریدۃ، فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلی أبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فقال: یا أبا بکر، برد أمرنا و صلح، ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم: ممن أنت؟ قال: من أسلم، فقال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر: نسلمنہ، ثم قال: ممن؟ قال: من بنی سہم، قال: خرج سہمک، فقال بریدۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: من أنت؟ قال: أنا محمد بن عبد اللہ رسول اللہ، فقال بریدۃ: أشهد ألا إله إلا اللہ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فأسلم بریدۃ وأسلم من كان معه جميعاً، فلما أصبح قال بریدۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخل المدینۃ إلا ومعك لواء، فحل عمامتہ ثم شدھا فی رمح ثم مشی بین یدیه صلی اللہ علیہ وسلم)) ترجمہ: علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرف المصطفیٰ میں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق سے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موصولاً روایت کیا، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدشگونگی نہیں لیا کرتے تھے اور اچھی فال لیتے تھے اور جب رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر رہے تھے تو قریش نے مقرر کیا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کرے اسے سواونٹ دیئے جائیں گے تو بریدہ اسلمی اپنے قبیلہ بنی سہم کے ستر (70) سوار لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے ارادہ سے آئے پس جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے فرمایا: تم کون ہو؟ کہا: میں بریدہ ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف التفات فرمایا اور فرمایا اے ابو بکر ہمارا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا اور صلح والا ہو گیا، پھر فرمایا: تم کس قبیلہ سے ہو؟ کہا: اسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا: ہم محفوظ رہے، پھر فرمایا: تم کس کی اولاد سے ہو، کہا: بنو سہم سے، فرمایا تمہارا تیر نکل گیا، پھر بریدہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا: آپ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد بن عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو بریدہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ

حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں: رات میں نے دیکھا کہ میں نے ایک نور جنا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھ لیا۔

(مواہب اللدنه، ج 1، ص 78، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے تو آپ کی آمد پر آپ کے اعزاز و اکرام کے اظہار کے لئے اس مبارک درخت کو سونے کے جگمگاتے ٹکڑوں سے سجایا گیا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم اور سنن نسائی شریف میں فرمانِ باری ﴿إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ ترجمہ کنز الایمان: جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا۔

(بارہ 27، سورة النجم، آیت 16)

کی تفسیر میں مذکور ہے ((فَرَأَشُ مِنْ ذَهَبٍ)) یعنی اس وقت سدرۃ المنتہیٰ پر سونے کے جگمگ جگمگ کرتے ٹکڑے چھارے تھے۔

(صحیح مسلم، باب فی ذکر سدرۃ المنتہیٰ، ج 1، ص 157، دار احیاء التراث العربی، بیروت) سنن نسائی، فرض الصلوٰۃ و ذکر اختلاف الناقلین، ج 1، ص 223، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

نعت خوانی کا ثبوت:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت خوانی کے ذریعہ کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کا حکم فرماتے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ((يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ)) ترجمہ: اے حسان! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعہ حسان کی مدد فرما۔

(صحیح بخاری، باب الشعر فی المسجد، ج 1، ص 98، دار طوق النجاة، صحیح مسلم، باب فضائل

حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ج 4، ص 1932، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

نعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، پس حضرت بریدہ اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے، پھر جب صبح ہوئی تو حضرت بریدہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: آپ مدینہ طیبہ میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہو تو انہوں نے اپنا عامہ اتارا اور اسے نیزے پہ باندھ لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگے۔

(وفاء الوفا، باب خروج ابی بریدہ لاستقبال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 190، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

چراغان کرنے کا ثبوت:

حضرت ابوالعاص کی والدہ بیان کرتی ہیں: ((شَهِدْتُ آمِنَةً لَمَّا وَكَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ نَظَرْتُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلَّى، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَكَدَتْ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالْأَدَارُ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ إِلَّا نُورٌ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر میں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا موجود تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس نے ہمارے کمرے اور گھر کو بھر دیا، پس میں جس چیز کی طرف بھی دیکھتی نور ہی نظر آتا۔

(المعجم الكبير للطبراني، ج 1، ص 147، مكتبة ابن تيمية، القاہرہ)

امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) نے ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں: ((وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن أمينة قالت: لقد رأيت ليلة وضعته نوراً أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها)) ترجمہ: حافظ ابو نعیم نے عطاء بن یسار کے واسطے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، انہوں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھوا دیتے اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر حضور کے اوصاف بیان کرتے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يَفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں منبر رکھوا دیتے، وہ منبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاخر بیان کرتے (یعنی نعت خوانی کرتے)۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء فی انشاء الشعر، ج 4، ص 435، دار الغرب الاسلامی، بیروت) شہاب الدین محمد بن احمد الابیشی (متوفی 852ھ) نے کہتے ہیں ”صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اس طرح کی:

فَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مَبْرُوءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمیل (خوبصورت) کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے گویا جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا۔

(المستطرف فی فن مستطرف، ماقیل فی الشعر، ج 1، ص 263، عالم الکتب، بیروت، مختارات من اجل الشعر فی مدح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، باب محمد الانسان الكبير، ج 1، ص 10، دار المعرفہ، دمشق، سلك الدرر فی اعيان القرن، ج 2، ص 191، دار البشائر الاسلامیہ، دار ابن حزم)

حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعتیہ اشعار پڑھے، جن میں ایک شعر اس طرح تھا:

إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ مُهَنَّدٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُوكٌ
ترجمہ: بے شک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جن سے روشنی اخذ کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شمشیروں میں سے برہنہ شمشیر ہیں۔
یہ شعر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔

(المعجم الكبير للطبراني، كعب بن زهير، ج 19، ص 178، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، المستدرک للحاکم، ذکر کعب، ج 3، ص 670، دار الکتب العلمیہ، بیروت، السنن الكبرى للبيهقي، باب من شبه فلم يسم احدًا، ج 10، ص 412، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعت پڑھی جس کا ایک شعر اس طرح ہے:

أَرَأِنَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فُقُلُوبُنَا
بِهِ مَوْقِنَاتٌ أَنْ مَاقَالَ وَاقِعُ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہالت کے بعد راہ ہدایت دکھائی، اور جو انہوں نے فرمایا ہے ہمارے دل یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہو کر رہے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب التمجید، باب فضل من تعار من الليل فصلى، ج 2، ص 54، دار طوق النجاة)

محافل سجانے کا ثبوت:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ((ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقة یعنی من اصحابہ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم السلام کی ایک محفل میں تشریف لائے۔

صحابہ کرام علیہم السلام سے ارشاد فرمایا: ((ما اجلسکم)) ترجمہ: کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھایا ہے۔

اللہ ولا فخر)) میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور اس پر فخر نہیں۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص 827، دارالکتب العلمیہ، بیروت) * مشکوٰۃ المصابیح، باب فضائل سید المرسلین، ص 513، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 597ھ) فرماتے ہیں "لازال اهل

الحرمین الشریفین والمصر واليمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویفرحون بقدم هلال شهر ربيع الاول ویهتمون اهتماماً بلیغاً علی السماع والقرأة لمولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وینالون بذلك اجراً جزیلاً وفوزاً عظیماً" ترجمہ: اہل مکہ، اہل مدینہ، اہل مصر، اہل یمن و شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے اور اس کے ذریعے عظیم اجر اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ (المیلاد النبوی، ص 58)

روزہ رکھنے کا ثبوت:

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو جواباً ارشاد فرمایا ((ذاك یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علی فیہ)) ترجمہ: یہ دن میری ولادت کا دن ہے، اسی دن میں مبعوث کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام، ج 2، ص 819، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کھانا وغیرہ کھلانے کا ثبوت:

حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ((فی کل ذات کبد

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: ((جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ماھدانا لدینہ ومن علینا بک)) ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں، (یہ محفل سجانے کا مقصد یہ ہے) کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔

نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ((اللہ ما اجلسکم الا ذلک)) اللہ کی قسم! تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟

عرض کی: ((اللہ ما اجلسنا الا ذلک)) ترجمہ: اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ کا شکر ادا کریں۔

ارشاد فرمایا: ((امانی لم استحلفکم تہمة لکم وانما اتانی

جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عزوجل یباہی بکم الملائکة)) ترجمہ: اے میرے صحابہ! میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

(سنن نسائی، کیف یستحلف الحاكم، ج 8، ص 249، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیٹھ کر مختلف انبیاء علیہم السلام کے درجات و کمالات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، دوسرے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، تیسرے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے، ایک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔

اتنے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا جو کچھ تم نے کہا، میں نے سن لیا اور بہ تمام حق ہے اور میرے بارے میں سن لو: ((الا وانا حبیب

رطبة اجر)) ترجمہ: ہر گرم جگر میں ثواب ہے، یعنی زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی پلائے گا ثواب پائے گا۔

(سنن ابن ماجہ، ص 270، باب فضل صدقہ الماء، ج 5، ص 1، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

بدعت کھنے کا جواب

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلا د شریف موجودہ ہیئت کے ساتھ قرون

ثلثہ (دور نبوی، دور صحابہ، دور تابعین) میں نہ تھا، لہذا بدعت و ممنوع ہے۔

جواب: اس طرح کہنا کئی وجوہ سے باطل ہے:

اولاً تو اس لیے کہ میلا د کی اصل قرآن و حدیث اور افعال صحابہ سے ثابت

ہے، جیسا کہ اس کے کثیر دلائل ماقبل میں مذکور ہیں۔

ثانیاً قرون و زمانہ کو حاکم بنانا (فلاں زمانے میں تھا تو جائز اور فلاں

زمانے میں نہ تھا تو ناجائز) جہالت اور اپنی طرف سے شریعت گھڑنا ہے، ہمیں

تو صاحب شریعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے

حلال کی وہ حلال اور جو حرام فرمائی وہ حرام اور جس کے بارے میں سکوت کیا وہ بھی کر

سکتے ہیں، ترمذی و ابن ماجہ و حاکم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا

ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ،

وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)) ترجمہ:

حلال وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب

میں حرام بتایا اور جس سے سکوت فرمایا وہ معاف ہے یعنی اس پہ کچھ مواخذہ نہیں۔

(جامع الترمذی ابواب اللباس، باب ما جاء في لبس الفراء، ج 3، ص 272، دار الغرب الاسلامی،

بیروت) سنن ابن ماجہ، باب اكل الجبن والسمن، ج 2، ص 1117، دار احیاء الکتب العربیہ،

بیروت) المستدرک للحاکم، کتاب الاطعمه، ج 4، ص 129، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابو ثعلبہ نضشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَارِضٌ فَارِئِضٌ فَلَا تُصَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا

تُنْتَهِكُوهَا، وَوَحَدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ

فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا)) ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرض کیں انہیں ہاتھ سے نہ

جانے دو اور کچھ حرام فرمائیں ان کی حرمت نہ توڑو اور کچھ حدیں باندھیں ان سے آگے

نہ بڑھو اور کچھ چیزوں سے بے بھولے سکوت فرمایا ان میں کاوش نہ کرو۔

(سنن دارقطنی، کتاب الرضاع، ج 5، ص 325، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ثالثاً ہر نئے کام کو بدعتِ سیئہ (بری بدعت) کہنا بھی جہالت ہے، ہمیں

تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا: ((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً،

فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ)) ترجمہ: جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس

کو اپنے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی

اسے ملے گا۔

(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة الخ، ج 2، ص 341، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

رابعاً بدعت کو بدعتِ سیئہ میں منحصر کرنا بھی شریعت پر افتراء ہے، سیدنا

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی (جماعت) کے متعلق فرماتے ہیں ((نعم

البدعة هذه)) ترجمہ: یہ اچھی بدعت ہے۔

(صحیح بخاری، باب فضل من قام رمضان، ج 3، ص 45، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ثابت ہوا کہ ہر نیا کام اگر موافق اصول شرعی کے ہے تو وہ بدعتِ حسنہ ہے

اور حدیث پاک ((من سن سنة حسنة)) کے عموم میں داخل ہو کر محمود و مقبول ہوگا اور

اگر مخالف اصول شرعی ہو تو مذموم اور مردود ہوگا۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی

رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ (متوفی 852ھ) ارشاد فرماتے ہیں ”البدعة هو فعل ما لم يسبق

إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة“ ترجمہ: بدعت ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہ ہوا ہو پس نیا کام سنت کے موافق ہو وہ اچھا اور جو سنت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کی مذمت ہوگی اس سے مراد وہ بدعت ہوگی جو سنت کے مخالف ہے۔ جو سنت کے مخالف نہیں، وہ مباح ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری، مقدمة الفتح، جلد 01، صفحہ 84، دارالمعرفة، بیروت)

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 544ھ) نے فرمایا ”ما احدث بعد

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو بدعة والبدعة فعل ما لا سبق اليه فما وافق اصلا من السنة ويقاس عليها فهو محمود وما خالف اصول السنن فهو ضلالة ومنه قوله عليه الصلوة والسلام كل بدعة ضلالة“ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نیا کام نکالا گیا وہ بدعت ہے اور بدعت وہ فعل ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو، جس کی اصل سنت کے موافق اور اس پر قیاس کی گئی ہو وہ محمود ہے اور جو اصول سنن کے خلاف ہو وہ ضلالہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ”ہر بدعت گمراہی ہے“ اسی قبیل سے ہے۔

اور سیرت شامی میں ہے ”تعرض البدعة على القواعد الشرعية فاذا

دخلت في الايجاب فهي واجبة اوفى قواعد التحريم فهي محرمة او المنذوب فهي مندوبة او المكروه فهي مكروهة او المباح فهي مباحة“ ترجمہ: بدعت کو قواعد شرعیہ پر پیش کیا جائے گا پس اگر وجوب کے قاعدہ میں داخل ہو تو واجب، یا اگر حرام کے تحت ہو تو حرام، یا مستحب کے تحت ہو تو مستحب، یا مکروہ کے تحت ہو تو مکروہ، یا وہ مباح کے قاعدہ کے تحت ہو تو مباح ہوگی۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج 1، ص 192، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ عینی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 855ھ) شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وان كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة“ ترجمہ: اگر وہ بدعت شریعت کے پسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر وہ شریعت کے ناپسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت قبیحہ ہوگی۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الترویج، باب فضل من قام رمضان، ج 11، ص 126، بیروت)

کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 505ھ) ارشاد فرماتے ہیں ”ایں ہمہ گرچہ بدعت ست و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اندلیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید کہ بسیازی بدعت نیکو باشد پس بدعت مذموم آں بود کہ بر مخالفت سنت بود“ ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپید ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہر نئی بات ناجائز و بدعت ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ چنانچہ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہشتم، باب دوم، صفحہ 388، انتشارات گنجینہ، ایران)

شارح مسلم شریف علامہ نووی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 676ھ) بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں ”قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة، ومنذوبة ومحرمة، ومكروهة، ومباحة“ ترجمہ: اہل لغت نے فرمایا ہر وہ عمل جس کی مثال پہلے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی پانچ اقسام

کے تحت داخل ہے تو قطعاً مندوب و مشروع ہوا۔

علامہ ابن حجر نے فتح المبین میں لکھا ہے ”والحاصل ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها وعلی المولد واجتماع الناس كذلك“ ترجمہ: یعنی بدعت حسنہ کے مندوب ہونے پر اتفاق ہے اور عمل مولد شریف اور اس کے لئے لوگوں کا جمع ہونا اسی قبیل سے ہے۔

(انسان العیون بحوالہ ابن حجر، باب تسمية صلی اللہ علیہ وسلم محمدًا واحمدًا، ج 1، ص 84، المكتبة الاسلامیہ، بیروت)

لیجئے اس میں مجمع کی تصریح بھی موجود ہے، اور مسلم الثبوت میں ہے ”شاع وزاع احتجاجهم سلفاً وخلفاً بالعمومات من غیر نکیر“ ترجمہ: شرع کے عموم کو حجت ماننا اسلاف و خلفاء میں بلا انکار مشہور و معروف ہے۔

(مسلم الثبوت، الفصل الخامس، مسئلہ للعموم صیغ، ص 73، مطبع الانصاری، دہلی)

اور یہ بھی اسی میں ہے ”والعمل بالمطلق یقتضی الاطلاق“ ترجمہ: مطلق پر عمل میں اطلاق کا لحاظ ہوتا ہے۔

(مسلم الثبوت، فصل المطلق مادل علی فرد منتشر، ص 119، مطبع الانصاری، دہلی)

تحریر الاصول لعلا مہ ابن الہمام اور اس کی شرح میں ہے ”العمل به ان یجری فی کل ماصدق علیہ المطلق“ ترجمہ: اس پر عمل یوں کہ جس پر مطلق صادق آتا ہے اس میں حکم جاری ہوگا۔

(التقریر والتحریر، مسئلہ الاکثران منتہی التخصیص جمع یزید علی نصف الخ، ج 1، ص 366، 367، دارالفکر، بیروت)

سوال: میلا د شریف کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”میلا د مبارک و قیام کے آج کل منکر و ہابیہ ہیں اور وہابیہ گمراہ بے دین۔ میلا د شریف قرآن عظیم کی متعدد

ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔

(شرح الصحیح المسلم للنووی، کتاب الصلوٰۃ، تخفیف الصلوٰۃ و الخطبۃ، جلد 6، صفحہ 154، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی، امام بیہقی، ملا علی قاری رحمہم اللہ اور غیر مقلدوں کے پیشوا شوکانی نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”المحدثات من الامور ضربان احدهما احدث مما یخالف کتاباً او سنةً او اثرًا او اجماعاً فهذه البدعة ضالة والثاني ما احدث من الخیر ولا خلاف فیہ لو احد من هذه وهی غیر مذمومة“ ترجمہ: نوپید باتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ کہ قرآن، حدیث، آثار یا اجماع کے خلاف نکالی جائیں یہ تو بدعت و گمراہی ہیں۔ دوسری وہ جو بھلائی کے کاموں سے نکالی جائے اور اس میں ان (مذکورہ) چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بری نہیں۔

(القول المفید فی أدلة الاجتهاد والتقلید، جلد 1، صفحہ 79، دار القلم، الکویت)

مشہور غیر مقلد عالم وحید الزمان بدعت کی اقسام کے بارے میں لکھتا ہے ”اما البدعة اللغویہ فہی تنقسم الی مباحة و مکروہة و حسنة و سئیة“ ترجمہ: بہر حال باعتبار لغت کے بدعت کی حسب ذیل اقسام ہیں بدعت مباح، بدعت مکروہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ (ہدیتہ المہدی، صفحہ 117، بیور پریس، دہلی)

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ بد مذہبوں کا بدعت کو صرف بدعت سیئہ (بری بدعت) میں منحصر جاننا اور اس کی کیفیت کی طرف نظر نہ کرنا باطل ہے بلکہ بعض بدعت بدعت حسنہ ہے اور بعض بدعت واجبہ ہے جس کلیہ کے تحت داخل ہو ویسا ہی حکم ہوگا، اور یہ کتاب کے شروع میں گزرا چکا کہ ذکر ولادت شریف ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ (پ 30، سورۃ الضحیٰ، آیت 11)

ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی:

(1) سیرت حلبیہ	(2) ماثبت بالسنة
(3) مدارج النبوة	(4) المستدرک
(5) نسیم الریاض	(6) حجة اللہ علی العالمین
(7) المورد الروی	(8) تاریخ ابن جریر
(9) سبل الهدی والرشاد	(10) الوفاء
(11) بیان میلاد نبی	(12) المولد العروس
(13) عیون الاثر	(14) تاریخ ابن خلدون
(15) فقہ السیرة	(16) اعلام النبوة
(17) شعب الایمان	(18) الروض الانف
(19) دلائل النبوة	(20) تاریخ خمیس
(21) تواریخ حبیب الہ	

اعلیٰ حضرت اور تاریخ ولادت

رسول اللہ: بعض حضرات کہتے ہیں کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے ولادت کی تاریخ 8 لکھی ہے تو تم 12 کو میلاد کیوں مناتے ہو؟

جہولہب: مذکورہ بالا اعتراض جہالت اور تعصب پر مبنی ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام اہلسنت علیہ السلام نے پہلے ولادت اقدس کی تاریخ کے بارے میں مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں، اور پھر دو (12 اور 8 ربیع الاول کے) اقوال کو معتبر قرار دے کر ان پر دلائل ارشاد فرمائے ہیں اور پھر 8 ربیع الاول کو ایک وجہ سے اور 12 ربیع الاول کو کئی وجوہات سے ترجیح دی ہے لہذا 8 ربیع الاول کو حساب کے اعتبار سے ترجیح

آیات کریمہ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 744، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تاریخ ولادت

سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے؟

جہولہب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ حافظ ابن کثیر دمشقی (متوفی 774ھ) نے امام اجل ابن ابی شیبہ (متوفی 235ھ) کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی ((عَنْ جَابِرِ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا: وَوُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَيْلِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ)) ترجمہ: حضرت جابر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ دونوں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں پیر کے روز بارہ ربیع الاول کو ہوئی۔

(السيرة النبوية لابن كثير، باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 1، ص 199، دارالمعرفة للنشر والتوزيع، بيروت، البداية والنهاية، باب مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 320، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام زرقانی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 1122ھ) فرماتے ہیں ”المشهور انه صلی اللہ علیہ وسلم ولد يوم الاثنين ثانی عشر ربيع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ“ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، ج 1، ص 132، دارالمعرفة، بیروت)

شرح الہمزئیہ میں ہے ”هو المشهور وعليه العمل“ ترجمہ: یہی مشہور ہے اور اسی پر عمل ہے۔ (الفتوحات الاحمدية بالمنح المحمدية شرح الهمزية، ص 10، جمالیہ، قاہرہ)

اس کے علاوہ درج ذیل کتب میں بھی یہی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

شرح الہنزیہ میں ہے ”ہو المشہور و علیہ العمل“ ترجمہ: یہی مشہور ہے اور اسی پر عمل ہے۔ (الفتوحات الاحمدیہ بالمنح المحمدیہ شرح الہمزیہ، ص 10، جمالیہ، قاہرہ) اسی طرح مدارج وغیرہ میں تصریح کی۔ اور شک نہیں کہ تلقی امت بالقبول کے لئے شان عظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس)) ترجمہ: عید الفطر اس دن ہے جس دن لوگ عید کریں اور عید الاضحیٰ اس روز ہے جس روز لوگ عید سمجھیں۔

(جامع الترمذی، ج 1، ص 99، امین کمپنی، دہلی)

یعنی مسلمانوں کا روز عید الفطر و عید الاضحیٰ روز عرفہ سب اس دن ہے جس دن جمہور مسلمین خیال کریں وان لم یصادف الواقع و نظیرہ قبلۃ التحری (اگرچہ وہ واقع کے مطابق نہ ہو اور اس کی نظیر قبلہ کے لئے تحری کرنے کا مسئلہ ہے) لاجرم عید میلا و صوالا بھی کہ عید اکبر ہے قول و عمل جمہور مسلمین ہی کے مطابق بہتر ہے فاوفق العمل ماعلیہ العمل (بہترین و مناسب ترین عمل وہی ہے جس پر جمہور مسلمانوں کا عمل ہے)۔

(فتاویٰ رضویہ، ملخصاً، ج 26، ص 411 تا 414، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت کی مذکورہ عبارت سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کے نزدیک ولادت کی بارہ تاریخ ہی رائج ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہئے لیکن اگر معترض پھر بھی نہیں مانتا تو وہ 8 ربیع النور ہی کو میلا دمنالے۔

12 ربیع الاول کو خوشی ہی کیوں؟

سوال: 12 ربیع الاول یوم ولادت ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال بھی ہے، تو اس دن ولادت کی خوشی منانے کے بجائے وفات کا غم کیوں نہیں منایا جاتا؟

دی ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”ہم نے حساب لگایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ (آغاز) جمعرات کے روز پایا تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی آٹھ تاریخ بنتی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 26، ص 412، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اور پھر 12 ربیع الاول کو جمہور کا قول ہونے، معمول بہ ہونے، مشہور ہونے کے اعتبار سے ترجیح دی ہے اور اسی پر عمل کا حکم فرمایا ہے۔ امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان عابدی (رحمہ فرماتے ہیں ”اشہر و اکثر و ماخوذ و معتبر بارہویں ہے، مکہ معظمہ میں ہمیشہ اسی تاریخ مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں کما فی المواہب و المدارج (جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوة میں ہے) اور خاص اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ مجلس میلا و مقدس ہوتی ہے۔ علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی فرماتے ہیں ”المشہور انہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنين ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ“ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 132، دارالمعرفۃ، بیروت)

شرح مواہب میں امام ابن کثیر سے ہے ”ہو المشہور عند الجمہور“

ترجمہ: جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 132، دارالمعرفۃ، بیروت)

اسی میں ہے ”ہو الذی علیہ العمل“ ترجمہ: یہی وہ ہے جس پر عمل ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 132، دارالمعرفۃ، بیروت)

((حیاتی خیر لکم تحدثون ويحدث لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی أعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم)) ترجمہ: میری حیات تمہارے لیے خیر ہے تم (مجھ سے) گفتگو کرتے ہو اور تم سے گفتگو کی جاتی ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، اچھے اعمال کو دیکھ کر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور برے اعمال دیکھ کر تمہارے لیے استغفار کروں گا۔

(خلاصۃ الوفاء، ج 1، ص 353، وفاء الوفاء، ج 1، ص 33، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

سوال: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اقدس اور محفل میلاد کے لئے ربیع الاول کی تخصیص کا کیا حکم ہے؟

جواب: امام اہلسنت مجددین وملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”ذکر حضور سیدالمجربین صلی اللہ علیہ وسلم نورایمان و سرورجان ہے ان کا ذکر بعینہ ذکر رحمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ ترجمہ: اے حبیب! ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔

(سورۃ الانشراح، آیت 4)
حدیث میں ہے: اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر بارگاہ اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور عرض کی حضور کارب فرماتا ہے ((اتدری کیف رفعت لك ذکرك)) ترجمہ: کیا تم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لئے تمہارا ذکر۔

حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مختتم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی ((اللہ اعلم)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

جواب (1): ولادت کی خوشی اس لئے مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت ہیں اور شریعت نے ہمیں نعمت و رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ: کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے۔

(پ 11، سورۃ یونس، آیت 58)

اور غم اس لئے نہیں مناتے کہ شریعت نے منع کیا ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ((امرنا ان لا نحد علی فوق ثلاث الا لزواج)) ترجمہ: ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کسی کی وفات پر تین روز کے بعد غم نہ منائیں، سوائے بیوی کے، کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر چار ماہ دس دن تک غم منائے گی۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 804، صحیح مسلم، ج 1، ص 466، جامع ترمذی، ج 1، ص 227، سنن ابی داؤد، ج 1، ص 314، سنن نسائی، ج 2، ص 116)

سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت اور وصال دونوں جمعۃ المبارک کے دن ہوئے، لیکن وفات کا غم نہیں منایا جاتا بلکہ احادیث میں جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((یوم الجمعة عید)) ترجمہ: جمعہ کا دن عید ہے۔

(المستدرک، باب واما حدیث شعبہ، ج 1، ص 603، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ابن ماجہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ((هَذِهِ الْجُمُعَةُ يُعْرَضُ عَلَيْكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِتَكُونَ لَكُمْ عِيدًا)) ترجمہ: یہ جمعہ کا دن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے لیے عید

(سنن ابن ماجہ، ج 1، ص 250، دار ابن قییم، الدمام)

ہو۔

جواب (2): غم کیوں منائیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا

ارشاد ہوا ((جعلتك ذكرا من ذكري فمن ذكرك فقد ذكرني))
ترجمہ: اے محبوب! میں نے تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا ہے کہ جس نے تمہارا ذکر کیا بیشک اس نے میرا ذکر کیا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الباب الاول، الفصل الاول، ج 1، ص 15، المطبعة الشركة الصحافية، مصر)

اور ماہ ربیع الاول شریف اس کے لئے زیادہ مناسب، جیسے دور قرآن و ختم قرآن کے لئے ماہ رمضان کہ اسی مہینے میں اترا۔ ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ ترجمہ: ماہ رمضان شریف وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔

(2، سورة البقرة، آیت 185)
یہاں اس عالم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونق افروز ہونا ماہ ربیع الاول میں ہوا ولہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روز جان افروز دوشنبہ (سوموار) کو روزہ شکر کے لئے خاص فرماتے اور اس کی وجہ یوں ارشاد فرماتے کہ ((فیہ ولدت و فیہ انزل علی)) ترجمہ: اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر کتاب اتری۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی قتادة الانصاری، ج 5، ص 299، 277، المكتبة الاسلامی، بیروت)

یہ تخصیصات بوجہ مناسبات ہیں تو ان پر طعن جہل ہے بلا مناسبت تخصیص کو تو فرمایا گیا ((صوم یوم السبت لالک ولا علیک)) یعنی روزہ کے لئے شنبہ (ہفتہ) کی تخصیص نہ تجھے نافع نہ مضر۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث لسماء بن بسر، ج 6، ص 368، المكتبة الاسلامی، بیروت)

تو مناسبات جلیلہ کہ باعث تخصیص پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہاں تخصیص بمعنی توقف کہ اوروں (کے لیے) ہو ہی نہ سکے یا بمعنی وجوب شرعی کہ اس دن ہونا شرعاً لازم اور دوسرے دن ناجائز ہو ضرور باطل ہے مگر وہ ہرگز کسی کے ذہن میں نہیں

کوئی جاہل سا جاہل بھی ایسا خیال نہیں کرتا و لکن الوہابیہ قوم لایعلمون (لیکن وہابی ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں جانتے)۔

(فتاوی رضویہ، ج 23، ص 752، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مسلمانوں کی عید

سوال: اسلام میں عیدیں صرف 2 ہی ہیں تو پھر 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟

جواب: یہ بات غلط ہے کہ اسلام میں عیدیں صرف دو ہی ہیں کیونکہ احادیث مبارکہ ان دو کے علاوہ بھی کئی ایام کو عید قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((یوم الجمعة عید)) ترجمہ: جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔

(المستدرک، ج 1، ص 603)

ابن ماجہ میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی ((هَذِهِ الْجُمُعَةُ يُعْرَضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِتَكُونَ لَكُمْ عِيدًا)) ترجمہ: یہ جمعہ کا دن ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کے لیے عید ہو۔

(ابن ماجہ، ج 1، ص 250، دار ابن قییم، الدمام)
چونکہ سال میں یوم جمعہ 52 مرتبہ آتا ہے اس لئے مذکورہ احادیث سے سال میں کم از کم 52 عیدیں مزید ثابت ہوئیں۔

یوم عاشورا کو بھی عید فرمایا گیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ((إِنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ عِيدٌ)) ترجمہ: بے شک یوم عاشورا عید کا دن ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 2، ص 312، مكتبة الرشد، ریاض)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ اور ایام تشریق کو بھی عید قرار دیا ہے چنانچہ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟

جہو (ب): کسی دن کا عید ہونا مطلقاً روزہ رکھنے کے لیے مانع نہیں ہے، یوم

عاشورا اور یوم عرفہ کو احادیث میں عید فرمایا گیا ہے جیسا کہ ابھی پچھلے صفحہ پر گزرا۔

حالانکہ دوسری احادیث میں ان دنوں روزہ رکھنے کی ترغیب و فضیلت وارد

ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ)) ترجمہ: مجھے اللہ عزوجل پر گمان ہے

کہ عرفہ کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور عاشورہ کا روزہ

ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ (صحیح مسلم، ج 2، ص 818، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

روزہ رکھنا صرف دو عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ (دس گیارہ، بارہ، تیرہ

ذوالحجہ) کے ایام میں مکروہ تحریمی و ناجائز ہے، کیونکہ احادیث و فقہ میں ان کی ممانعت

موجود ہے۔ حدیث پاک ہے ((نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صيامين صيام

يوم الأضحى و يوم الفطر)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ اور عید

الفطر کے روزے سے منع فرمایا۔

(جامع الترمذی، ج 1، ص 280، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، سنن ابی داؤد، ج 2، ص 319، المکتبہ

العصریہ، بیروت)

در مختار میں علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”والمكروه

تحريمًا كالعيدين“ اس کے تحت علامہ شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”وايام

التشريق“ ترجمہ: عیدین (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) اور ایام تشریق (گیارہ، بارہ، تیرہ

ذوالحجہ) کے روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔

ارشاد فرمایا ((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النُّحْرِ وَيَوْمُ التَّشْرِيقِ، عِيدُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ))

ترجمہ: یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق اہل اسلام کے لئے عید ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 3، ص 394، مکتبہ الرشید، ریاض)

بلکہ نعمت ملنے کا دن عید ہے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا

مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے رب ہمارے! ہم پر آسمان سے

ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے

نشانی اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

(پ 7، سورۃ المائدہ، آیت 114)

اور قاسم نعمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ صحیح

بخاری میں ہے ((محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمۃ اللہ)) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی

نعمت ہیں۔

(صحیح بخاری، ج 5، ص 76، دار طوق النجاة، بیروت)

بلکہ ایسی نعمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کا مؤمنین پر

احسان یا د فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ

بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کا بڑا احسان

ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔

(پ 4، سورۃ ال عمران، آیت 164)

جب دسترخوان کی نعمت نازل ہونے کا دن عید منانے کا دن ہے تو جو اللہ

تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ملنے کا دن ہے وہ بدرجہ اولیٰ عید منانے کا دن ہے۔

عید کا دن ہے تو روزہ کیوں؟

سوال: عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے اور ۲ ربیع الاول کو جب عید ہے تو

محافل میلاد

سوال: اگر کوئی شخص محفل میلاد سجانے سے روکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: اگر وہ مجلس شریف منکرات شرعیہ سے خالی ہو اور اس وقت منع کرنے کے لئے کوئی ضرورت خاصہ شرعیہ داعی نہ ہو بلکہ صرف اس بنا پر منع کرتا ہے کہ وہابی ہے اور مجلس مبارک کو برا جانتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہابیہ گمراہ بددین بلکہ کفار مرتدین ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 23، ص 759، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: مجلس میلاد میں بے اصل اور باطل روایات کا پڑھنا، سننا کیسا ہے؟

جواب: بے اصل و باطل روایات کا پڑھنا سننا حرام و گناہ ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 732، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: وہ کون سی باتیں ہیں جو مجالس میلاد میں ممنوع ہیں؟

جواب: وہ پڑھنا سننا جو منکرات شرعیہ پر مشتمل ہو، ناجائز ہے جیسے روایات باطلہ و حکایات موضوعہ و اشعار خلاف شرع خصوصاً جن میں توہین انبیاء و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہو کہ آج کل کے جاہل نعت گو یوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بکثرت ہے حالانکہ وہ صریح کلمہ کفر ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 722، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: مجلس میلاد شریف میں حضرات امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر شہادت کرنا کیسا ہے؟

جواب: مجلس میلاد مبارک مجلس فرحت و سرور ہے، اس میں علماء کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کا تذکرہ بھی پسند نہ فرمایا، اور ذکر شہادت جس طور پر رائج ہے وہ ضرور طریقہ غم پروری ہے۔

(ردالمحتار علی الدر المختار ج 3 ص 391 مکتبہ حقانیہ)

اور عید میلاد النبی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کسی حدیث میں موجود نہیں بلکہ ولادت والے دن یعنی پیر کو ولادت کی وجہ سے روزہ رکھنا حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے ((عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الْإِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اسی دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر وحی کی ابتدا ہوئی۔

(صحیح مسلم، باب استحباب صیام ثلاثة ايام من كل شهر، ج 2، ص 820، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

عید کا دن ہے تو نماز کیوں نہیں؟

سوال: اگر یہ عید کا دن ہے تو عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟

جواب: ہر عید کے دن کے لیے عید کی نماز ہونا ضروری نہیں جیسا کہ عرفہ اور عاشورہ کے دن کو احادیث میں عید کا دن کہا گیا مگر ان میں عید کی نماز نہیں، اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عید کی نماز نہیں، عید کی نماز صرف دو عیدوں (عید الفطر اور عید الاضحیٰ) میں ہے۔

مانگی شاید اس کے ہاں حضرت سلیمان مہمان بن کر تشریف لائیں۔ (3) ایک دانا پرندے نے اس سے کیا خوب کہا، حضرت سلیمان تو ضرور جلوہ افروز ہوں مگر کون سی جگہ ہو، ذرا یہ تو کہہ دے۔

مجلس میلاد مبارک میں وقت ذکر ولادت مقدس قیام جس طرح حریمین شریفین و جمیع بلاد دارالسلام میں دائر و معمول ہے مستحب و مستحسن ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَتُعَزُّوْهُ وَتُوقِّرُوْهُ﴾ ترجمہ: ان کی یعنی حضور اکرم کی عزت و توقیر کرو۔

(پ 26، سورۃ الفتح، آیت 9)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ترجمہ: اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

(پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 32)

علامہ سید جعفر برزنجی مدنی عقد الجوہر میں فرماتے ہیں ”وقد استحسنت القیام عند ذکر مولدہ الشریف صلی اللہ علیہ وسلم ائمة ذروایة ورویة فطوبی لمن كان تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم غاية مرامہ ومرامہ“ ترجمہ: صاحب روایت اور اہل مشاہدہ ائمہ کرام نے بوقت ذکر ولادت شریف قیام کو مستحسن قرار دیا ہے۔ لہذا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کا غایۃ مقصد اور مرکز نگاہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔

(عقد الجواہر فی مولد النبی الازہر، ص 25، 26، جامعہ اسلامیہ، لاہور، فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 749، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: ایک نیک آدمی جسے اچھے لوگ اچھا سمجھتے ہوں اور بد باطن لوگ اسے برا سمجھتے ہوں اس کے یہاں میلاد شریف پڑھنا اور جا کر سننا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے ہاں ہونے والی محفل سے روکنا کیسا ہے؟

رہا حضرات اما مین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل و مناقب صحیحہ معتبرہ کا ذکر، وہ نورا ایمان و راحت جان ہے۔ اس سے کسی وقت ممانعت نہیں ہو سکتی جبکہ صحیح پر بقصد صحیح ہو۔ یہ شرط نہ صرف اس میں بلکہ ہر عمل صالح میں ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 747، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: محفل مولود شریف میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور وقت پیدائش کے قیام کرنا مستحب ہے یا بدعت؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”مجالس خیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اکابر اولیاء نے مشاہدہ فرمائی اور بیان کیا، کما فی بہجۃ الاسرار للامام الاوحد ابی الحسن نور الدین اللخمی الشطنوفی و تنویر الحوالک للامام جلال الملّ و الدین السیوطی و غیرہما لغیرہما رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم۔ ترجمہ: جیسا کہ بہجۃ الاسرار میں ہے جس کے مصنف امام یکتائے زمانہ ابو الحسن نور الدین علی بنی شطنوفی ہیں اور تنویر الحوالک میں ہے جس کے مصنف امام جلال الدین سیوطی ہیں ان دو کتابوں کے علاوہ اور کتابوں میں بھی ہے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔

مگر یہ کوئی کلیہ نہیں سرکار کا کرم ہے جس پر ہو جب ہو:

اگر بادشاہ برود پیر زن بیاید تو اے خواجہ سبلت من ہمیں کرد مودے دعاء سحر کہ مہمانش آید سلیمان مگر چہ خوش گفتم یک مرغ زیرک بدو سلیمان باید ولے جائے کو ترجمہ: (1) اگر بادشاہ بڑھیا عورت کے دروازے پر قدم رنجہ فرمائے تو اے خواجہ (سردار)! تو مونچھوں کو تاؤ نہ دے۔ (2) سحری کے وقت ایک چیونٹی نے یہی دعا

اور اگر وہ خود شرکت چاہیں تو بطور چندہ شریک نہ کیا جائے کہ اس کے مال سے قربت قائم نہیں ہو سکتی، ہاں اگر وہ کسی مسلمان کو تملیک کر دے یہ مسلمان چندے میں دے دے مضائقہ نہیں جبکہ اس طور پر لینے میں ہندو کے لئے وجہ استعلا (بلند ہونے کی صورت) نہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں نے مجھ سے استمداد کی، میری مدد کے محتاج ہوئے بلکہ احسان مانے کہ میرا مال قبول کر لیا، ہندو اپنے مال سے کوئی کار خیر کرے مقبول نہیں ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ ترجمہ: اور کافروں نے جو کام کئے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کر دیا۔“

(پ 19، سورۃ الفرقان، آیت 23)

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 737، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر میلا د شریف بغیر شیرینی کے پڑھا جائے تو کیسا ہے؟

جواب: میلا د شریف بغیر شیرینی بھی ہو سکتا ہے اصل مراد تو ذکر شریف

ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: وعظ کے بعد شیرینی تقسیم کرنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: جائز ہے لعدم المانع بلکہ اس کا عمل زیادہ باعث اجتماع و حضور

ذکر و استماع ہوگا، وسیلہ خیر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 748، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر لنگر وغیرہ ختم ہو جائے اور کچھ آدمی رہ جائیں تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: کچھ آدمی رہ گئے تو اگر ہو سکے تو اور متگا کران کو بھی دے انکار

کر دینا مناسب نہیں اور نہ ہو سکے تو ان سے معذرت کر لے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: محافل کے بعد جو نیاز وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے اگر کسی کو کسی کو زیادہ

پہنچے تو اس میں کچھ حرج ہے یا نہیں؟

جواب: اگر یہ بیان واقعی ہے کہ اچھے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں تو بدباظنوں کے برا سمجھنے سے برائیں ہو سکتا، نہ لوگوں کی بدگمانی سے کوئی اثر کہ بدگمانی کرنے والے خود ہی گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ (پ 26، سورۃ الحجرات، آیت 12)

جھوٹی تہمت رکھنے والا سخت گنہگار و مستحق عذاب ہے اور اس بنا پر اس کے یہاں مجلس مبارک پڑھنے سے لوگوں کو روکنا مناع للخییر (خیر سے روکنے والا) ہونا ہے۔ ظاہر سوال کا جواب تو یہ ہے اور واقع کا علم اللہ عزوجل کو۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 755، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: بے نمازی مسلمان کے گھر میلا د شریف کی محفل میں شریک ہونا

یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: مجلس میلا د شریف نیک کام ہے اور نیک کام میں شرکت بری

نہیں، ہاں اگر اس کی تنبیہ کے لئے اس سے میل جول یک لخت چھوڑ دیا ہو تو نہ شریک

ہوں یہی بہتر ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 736، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر کفار میلا د شریف کے چندے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک

ہوں تو جائز ہے یا نہیں؟

جواب: دین کے کاموں میں کفار و مشرکین سے مدد لینے کی اجازت

نہیں۔ امام اہلسنت رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد

فرماتے ہیں ”ہندو سے مسلمان امر دین میں مدد نہ لے۔ حدیث شریف میں

ہے ((انلا نستعین بمشرك)) ترجمہ: ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، ج 12، ص 395، ادارۃ القرآن، کراچی)

اس کے روٹی بانٹی جائے۔

چھارم: جو چیز محبوبان خدا سے منتسب (منسوب) ہو جائے سزاوار تعظیم (لائق تعظیم) ہو جاتی ہے، شیرینی اس کے لئے زیادہ مناسب کہ اس میں چیز پھینکنے کی نہیں ہوتی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 752، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: طوائف جس کی آمدنی صرف حرام ہے اس کے یہاں مجلس میلاد شریف پڑھنا اور اس کی اسی حرام آمدنی کی منگائی ہوئی شیرینی پر فاتحہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اس مال کی شیرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے مگر جب کہ اس نے مال بدل کر مجلس کی ہو، اور یہ لوگ جب کوئی کار خیر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہی کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی شہادت کی حاجت نہیں، اگر وہ کہے کہ میں نے قرض لے کر یہ مجلس کی ہے اور وہ قرض اپنے مال حرام سے ادا کیا ہے تو اس کا قول مقبول ہوگا کما نصح علیہ فی الہندیۃ وغیرہا ترجمہ: جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری اور اس کے علاوہ دوسرے فتاویٰ میں اس مسئلہ کی تصریح کی گئی۔

بلکہ شیرینی اگر اپنے مال حرام ہی سے خریدی اور خریدنے میں اس پر عقد و نقد جمع نہ ہوئے یعنی حرام روپیہ دکھا کر اس کے بدلے خرید کر وہی حرام روپیہ نہ دیا ہو تو مذہب مفتی بہ پر وہ شیرینی بھی حرام نہ ہوگی جو شیرینی اسے خاص اجرت زنا یا غنا میں ملی یا اس کے کسی آشنا نے تحفہ میں بھیجی یا اس کی خریداری میں عقد و نقد مال حرام پر جمع ہوئے وہ شیرینی حرام اور اس پر فاتحہ حرام ہے، یہ حکم تو شیرینی و فاتحہ کا ہوا مگر ان کے یہاں جانا اگرچہ میلاد شریف پڑھنے کے لئے ہو معصیت یا مظنہ معصیت یا تہمت یا مظنہ تہمت سے خالی نہیں اور ان سب سے بچنے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے ((من

جواب: کم و بیش پہنچنے میں کچھ حرج نہیں مگر اتنی کمی نہ ہو کہ اسے ناگوار گزرے اس کی ذلت سمجھی جائے۔

(ملخصاً فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: میلاد شریف جس کے یہاں ہو اس سے کچھ رنج ہو، یہ سننے جائے اور شیرینی نہ لے تو کیا گناہ ہے؟

جواب: میلاد شریف سننے کو حاضر ہو اور شیرینی نہ لے تو حرج نہیں جبکہ اس میں صاحب خانہ کی دل آزاری نہ ہو ورنہ بلا وجہ شرعی مسلمان کی دل آزاری کی اجازت نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: اگر شیرینی تقسیم کے بعد بچ جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟

جواب: تقسیم کے بعد شیرینی بچ رہے تو وہ اس کا مال ہے جو چاہے کرے اور بہتر یہ ہے کہ اسے بھی عزیزوں قریبوں ہمسایوں دوستوں مسکینوں پر بانٹ دے کہ جتنی چیز اللہ عزوجل کے لئے نکالی اس میں سے کچھ بچالینا مناسب نہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 743، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: میلاد شریف کی نیاز کے لئے شیرینی کی تخصیص کا کیا فائدہ ہے؟

جواب: شیرینی کی تخصیص میں متعدد فوائد ہیں:

ایک: تویہ کہ ((قلب المؤمن حلوی حب الحلو)) مسلمان کا دل بیٹھا ہے مٹھا ہے کو دوست رکھتا ہے۔

دوم: وہ روزانہ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں آتی ”وکل جدید لذیذ ومن وافق من اخیه شہوة غفرلہ“ ترجمہ: ہر نئی چیز ذائقہ دار ہوتی ہے اور جو کوئی اپنے بھائی سے اس کی چاہت میں موافقت کرے تو اس کے گناہ بخش دئے گئے۔

سوم: حسب عرف اغنیا کو بھی اس کے لینے میں باک نہیں ہوتا بخلاف

ذکر ولادت کے وقت قیام

سوال: وقت ذکر ولادت قیام کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مسلمانوں کا عین ایمان ہے اور اس کی خوبی و تعریف قرآن عظیم سے مطلقاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَسْتُ مَنُوبًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ ترجمہ: بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔

(پ 26، سورۃ الفتح، آیت 9، 8)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ ترجمہ: اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

(پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 32)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ ترجمہ: اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔

(پ 17، سورۃ الانبیاء، آیت 30)

پس بوجہ اطلاق آیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طریقہ سے کی جائے گی حسن و محمود رہے گی اور خاص طریقوں کے لئے جدا گانہ ثبوت کی ضرورت نہ ہوگی، ہاں اگر کسی طریقہ کی ممانعت شرعاً ثابت ہوگی تو وہ بیشک ممنوع ہوگا۔ امام ابن حجر کی جو ہر منظم میں فرماتے ہیں ”تعظیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجمیع انواع التعظیم التی لیس فیہا مشارکة اللہ تعالیٰ فی الالوہیة امر مستحسن عند من

كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقع التهم)) ترجمہ: جو اللہ عزوجل اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ ہرگز تہمت کی جگہ نہ کھڑا ہو۔

(مراقی الفلاح علی ہامش الطحطاوی، باب ادراك الفريضة، ص 249، نور محمد کارخانہ تجارت، کراچی) تو ان کی چوکی اور فرش اور ہر استعمالی چیز انہیں احتمالات خباثت پر ہے، پھر جو اہل تقویٰ نہیں اسے ان کے ساتھ قرب، آگ اور بارود کا قرب ہے اور جو اہل تقویٰ ہے اس کے لئے وہ لوہار کی بھٹی ہے کہ کپڑے جلے نہیں تو کالے ضرور ہوں گے پھر اپنے نفس پر اعتماد کرنا اور شیطان کو دور سمجھنا حتمی کام ہے ((ومن رتع حول الحمى او شك ان يقع فيه)) جو رمنے کے گرد چرائے گا کبھی اس میں پڑ بھی جائے گا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 751، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کا تشکل پیدا کرتے ہیں کیونکہ محدثین کے نزدیک واقعہ مرویہ کی صورت اور تشکل پیدا کرنا مستحب ہے، چنانچہ بخاری شریف کے صفحہ تین میں روایت ہے کہ وقت نزول وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ دل میں پڑھتے اور لبوں کو ہلاتے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس وقت یہ حدیث روایت کرتے تو اپنے لبوں کو ہلا دیتے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے، اور حضرت ابن جبیر بھی ہلاتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہلاتے دیکھا۔

پس جبکہ صحابہ اور تابعین رضوہ اللہ تعالیٰ عنہم سے واقعہ مرویہ کا تشکل اور تشکل ثابت ہے تو ہم بھی واقعہ میلا د میں قیام ملائکہ کا تشکل اور تشکل پیدا کرتے ہیں، باقی صحابہ کرام اور تابعین عظام کا قیام ملائکہ کا تشکل نہ بنانا اور محفل میلا د شریف کو ہیبت کدائی کے ساتھ آراستہ نہ کرنا مستلزم منع شرعی نہیں۔ امام احمد بن محمد بن قسطلانی بخاری موہب لدنیہ میں فرماتے ہیں ”الفعْل یَدُلُّ عَلٰی الْجَوَازِ وَعَدَمُ الْفَعْلِ لَا یَدُلُّ عَلٰی الْمَنْعِ“ ترجمہ: کسی کام کا کیا جانا جواز کی دلیل ہے اور نہ کیا جانا منع کرنے کی دلیل نہیں۔

علی الخصوص حریم شریفین مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ مبداء و مرجع دین و ایمان کے اکابر علماء و مفتیان فضلاء مذاہب اربعہ مدتوں سے میلا د مع قیام کرتے آئے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیتے آئے، پھر ان پر ضلالت اور گمراہی کا اطلاق کیونکر ہو سکتا ہے۔ علامہ برہان الدین حلبی انسان العیون فی سیرت الامین المامون میں فرماتے ہیں ”قد وجد القیام عند ذکر اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم من عالم الامۃ ومقتداء الائمة دینا وورعا الامام تقی الدین السبکی وتابعه علی ذلك

نور اللہ ابصارہم انتھی“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تمام اقسام تعظیم کے ساتھ جس سے الوہیۃ الہ میں شرکت لازم نہ آئے ہر طرح امر مستحسن ہے ان سب کے نزدیک جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے روشن کی ہیں انتھی۔

(الجوہر المنظم، الفصل الاول، ص 12، مکتبہ قادریہ، لاہور)

خواہ شریعت کا ورود خاص اس امر میں ہو یا نہ ہو یہ اس لئے کہ مطلق تعظیم جس کی طرف اور جس پر متوجہ کی گئی تو اس کے ہر مسٹھی کو شامل ہو سکے۔

جن کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور بصارت بخشا ہے ان کے نزدیک یہ قیام بوقت ذکر ولادت شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض بنظر تعظیم و اکرام حضور اقدس بجالاتے ہیں بیشک حسن و محمود ہے تا وقتیکہ منکرین خاص اس صورت کی ممانعت قرآن و حدیث سے ثابت نہ کریں اور ان شاء اللہ تا قیامت اس کی ممانعت ثابت نہ کر سکیں گے۔

رہا یہ کہ قیام ذکر ولادت شریفہ ہی کے وقت کیوں ہے؟ اس کی وجہ نہایت روشن اور واضح ہے:

اولاً: صد ہا سال سے علمائے کرام اور بلاد اسلام میں یونہی معمول ہے۔

ثانیاً: آئمہ دین کی تصریح ہے کہ ذکر پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مثل ذات اقدس کے ہے اور صورت تعظیم میں سے ایک صورت وقت قدوم معظم بجالاتی جاتی ہے اور ذکر ولادت حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہے تو یہ تعظیم اسی ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی۔

ثالثاً: وقت ولادت شریف حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ملائکہ تعظیم کے واسطے کھڑے ہوئے تھے شرف الانام تصنیف علامہ شیخ قاسم بخاری میں یہ روایت موجود ہے اس لئے ہم بھی جب ذکر ولادت شریف کرتے ہیں تو ان ملائکہ

مشائخ الاسلام فی عصرہ۔ انتھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب“ ترجمہ: دین و تقویٰ میں امت کے عالم اور اماموں کے مقتداء امام تقی الدین سبکی سے حضور علیہ (صلوٰۃ اللہ علیہ) کے ذکر پاک کے وقت قیام ثابت ہے اور آپ کے زمانہ کے مشائخ نے اس معاملہ میں آپ کی پیروی کی ہے انتھی۔ اور اللہ تعالیٰ درستی کو زیادہ جانتا ہے۔

(انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم محمدا واحدا، ج 1، ص 83، المكتبة الاسلامیة، بیروت) ☆ (فتاویٰ رضویہ، ملخصاً، ج 23، ص 759 تا 167، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قیام وقت ذکر ولادت حضور سید الانام علیہ رحمتی اللہ (رضی اللہ عنہ) مستحب و مقبول آئمہ کرام و علماء اسلام و رائج و معمول حریمین طیبین و جملہ بلاد دار السلام ہے شرع مطہر سے اس کے منع پر اصلاً دلیل نہیں و من ادعی فعلیہ البیان اس مسئلہ کی تفصیل جلیل کتاب مستطاب ”اذاقۃ الاثام لما نعی عمل المولد والقیام“ تصنیف لطیف حضرت ختام محققین امام المدققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد و رسالہ ”اقامة القیامۃ علی طاعن القیام لنبی تہامہ“ تالیف فقیر نجیف و دیگر کتب و رسائل علماء و افاضل میں ہے۔

علامہ سید جعفر بزرگنجی مدنی قدس سرہ السنی عقدا الجوہر میں فرماتے ہیں ”قد استحسن القیام عند ذکر ولادته الشریفۃ ائمة ذو روایة و رؤیة فطوبی لمن کان تعظیمہ صلی اللہ علیہ و سلم غایۃ مرامہ و مرامہ“ ترجمہ: صاحب روایت اور اہل مشاہدہ آئمہ کرام نے بوقت ذکر ولادت شریف قیام کو مستحسن قرار دیا ہے۔ لہذا اس شخص کے لئے خوشخبری ہے جس کا غایۃ مقصد اور مرکز نگاہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ہے۔

(عقد الجواہر فی مولد النبی الاذہر، ص 25، 26، جامعہ اسلامیہ، لاہور)

علامہ سید احمد زین دحلان مکی ذری سرہ (السنی الدر السنیہ میں فرماتے ہیں ”من

تعظیمہ صلی اللہ علیہ و سلم الفرح بلیلة ولادته و قرائۃ المولد والقیام عند ذکر ولادته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و اطعام الطعام و غیر ذلك مما یعتا والناس فعلہ من انواع البر فان ذلك كله من تعظیمہ صلی اللہ علیہ و سلم و قد احدثت مسائلۃ المولد و ما یعلق بہا بالتالیف و اعتنی بذلك کثیر من العلماء فالغوا فی ذلك مصنفات مشحونة بالادلة و البراهین فلا حاجة لنا الی الاطالة بذلك انتھی“ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی ولادت والی رات میں خوشی منائے، تذکرہ ولادت کرے اور بوقت ولادت قیام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور ان کے علاوہ دیگر امور خیر بھی انجام دے جن کے کرنے کے عادی ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب کام حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی تعظیم میں شمار ہوتے ہیں، اور میں نے میلا در رسول اور اس سے متعلقہ مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور بے شمار علماء نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے چنانچہ اس موضوع پر ان حضرات نے ایسی کتابیں تصنیف فرمائیں جو عقلی و نقلی دلائل سے بھری پڑی ہیں، لہذا ہمیں اس موضوع کو طویل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 730، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: میلا در شریف میں وقت ولادت قیام کے ترک کرنے والے پر حرف زنی درست ہے یا نہیں؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ (رحمہ فرماتے ہیں ”(اگر یوں ترک ہو کہ چند لوگ بیٹھے ہیں ذکر ولادت اقدس آیا تعظیم صلی اللہ علیہ و سلم سے انکار نہیں مگر اس وقت بیٹھے رہے کہ آخر قیام واجب نہیں ایسے ترک پر طعن نہیں، اور اگر یوں ترک ہو کہ مجلس میں اہل اسلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی تعظیم کے

نعت خوانی

دف کے ساتھ نعت خوانی

سوال: دف کن مواقع پر اور کن شرائط کے ساتھ جائز ہے؟ کیا دف کے

ساتھ نعت شریف پڑھنا درست ہے؟

جواب: شادی اور عید کے دنوں میں دف بجانا چند شرائط کے ساتھ جائز

ہے: (1) دف بغیر جھانج کے ہو، (2) قانون موسیقی پر نہ بجایا جائے، (3) بجانے والے مرد یا عزت دار عورتیں نہ ہوں، بلکہ بچیاں یا کنیریں ہوں (4) جہاں بجایا جا رہا ہے وہ محلِ فتنہ نہ ہو۔ ردالمحتار میں ہے "قال الفقهاء المراد بالدف مالا جلاجل لہ" ترجمہ: فقہاء فرماتے ہیں کہ جائز دف سے مراد وہ ہے جس میں جھانج نہ ہو۔

(ردالمحتار، ج 4، ص 68، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اسی میں ہے "جواز ضرب الدف فیہ خاص بالنساء لمافی البحر

عن المعراج بعد ذکرہ انہ مباح فی النکاح وما فی معناه من حادث سرور قال وهو مکروہ للرجال علی کل حال للتشبه بالنساء" دف بجانا صرف (غیر شریف) عورتوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ بحر نے معراج کے حوالے سے نکاح اور خوشی کے موقع پر اس کی اباحت کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ مردوں کے لئے ہر حال میں مکروہ ہے کیونکہ اس میں عورتوں سے تشبہ ہے۔

(ردالمحتار، ج 8، ص 202، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ

شادی میں دف بجانا درست ہے یا نہیں؟ تو جواباً ارشاد فرمایا "دف کہ بے جلاجل یعنی بغیر جھانج کا ہو اور تال سم کی رعایت سے نہ بجایا جائے اور بجانے والے نہ مرد ہوں نہ ذی عزت عورتیں، بلکہ کنیریں یا ایسی کم حیثیت عورتیں اور وہ غیر محلِ فتنہ میں بجائیں تو

لئے قیام کیا یہ بلا عذر جمار ہا تو قطعاً محلِ طعن و دلیل مرض قلب ہے، نظیر اس کی شاہدین یہ ہے کہ کسی مجمع میں بندگانِ سلطانی تعظیمِ سلطانی کیلئے سر و قد کھڑے ہوں اور ایک نامہذب بے ادب قصداً بیٹھا ہے ہر شخص اسے گستاخ کہے گا اور بادشاہ کے عتاب کا مستحق ہوگا یوں ہی اگر ترک قیام بر بنائے اصول باطلہ و ہابیت ہو تو شنیع تر ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 729، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں "قیام مجلس مبارک مستحب ہے اور مجلس کھڑی

ہو تو سنت، اور ترک میں فتنہ یا الزام و ہابیت ہو تو واجب کما فی ردالمحتار فی قیام الناس بعضهم لبعض۔ ترجمہ: جیسا کہ ردالمحتار میں بعض لوگوں کے بعض کی خاطر کھڑے ہونے کے بارے میں ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 128، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: عمر و کہتا ہے کہ قیام مولود شریف ہاتھ باندھ کر ہونا چاہیے اور زید کہتا

ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر ہونا چاہیے، تو بتلائیے کہ کس کی بات سچ ہے؟

جواب: ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بہتر ہے جیسا کہ حاضریِ روضہ انور

کے وقت حکم ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے "یقف کما یقف فی الصلاة" ترجمہ: ایسے کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، ج 1، ص 265، کتاب المناسک، مطلب زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم،

نورانی کتب خانہ، پشاور)

اسی طرح لباب و شرح لباب و اختیار شرح مختار وغیرہ کتب معتبرہ میں

ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 128، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اور قواعد موسیقی پر نہ بجائے جائیں یعنی محض ڈھپ ڈھپ کی بے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو۔“ (بہار شریعت، ج 3، حصہ 16، ص 510، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

احادیث میں بھی صرف بچیوں اور کنیر کے دف بجانے کا ذکر ہے، مردوں یا شریف عورتوں کے دف بجانے کا ذکر نہیں۔ بخاری شریف میں ہے ((قالت الربیع بنت معوذ بن عفراء جاء النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدخل حين بنى علي فجلس علي فراشي كما جلست مني فجلعت جويرات لنا يضرين بالدف)) ترجمہ: ربیع بنت معوذ بن عفراء فرماتی ہیں کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب مجھے دلہن بنایا گیا تھا، حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میرے بستر پر بیٹھے جس طرح کہ تمہارا میرے پاس بیٹھنا، پھر چھوٹی بچیاں دف بجانے لگیں۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 773، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

جامع ترمذی میں ہے ((عن بریدة قال خرج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله اني كنت نذرت ان ردك الله صالحاً ان اضرب بين يديك بالدف واتغني فقال لها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان كنت نذرت فاضربي والا فلا فجلعت تضرب)) ترجمہ: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی عازبہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں نے نذرمانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے لوٹائے گا تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گاؤں گی، رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اسے فرمایا کہ اگر تم نے نذرمانی تھی تو دف بجاؤ ورنہ نہ بجاؤ، لہذا وہ بجانے لگی۔

(جامع ترمذی، ج 2، ص 688، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

اور یہ شرط کہ دف قانون موسیقی پر نہ بجایا جائے اس شرط کی اصل وہ احادیث

نہ صرف جائز بلکہ مستحب و مندوب ہے، لہذا مر بہ فی الحدیث والقیود مذکورہ فی ردالمحتار وغیرہ و شرحنا ہا فی فتاوانا“ ترجمہ: کیونکہ حدیث پاک میں اس کا امر ہے اور مذکورہ قیود ردالمحتار وغیرہ میں مسطور ہیں اور ہم نے اپنے فتاویٰ میں ان کی وضاحت کر دی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 21، ص 643، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ”ہاں شرع مطہر نے شادی میں بغرض اعلان نکاح صرف دف کی اجازت دی ہے جبکہ مقصود شرع سے تجاوز کر کے لہو مکروہ و تحصیل لذت شیطانی کی حد تک نہ پہنچے، لہذا علماء شرط لگاتے ہیں کہ قواعد موسیقی پر نہ بجایا جائے، تال سم کی رعایت نہ ہو، نہ اس میں جھانج ہوں کہ وہ خواہی نخواہی مطرب و نا جائز ہیں، پھر اس کا بجانا بھی مردوں کو ہر طرح مکروہ ہے، نہ شرف والی بیبیوں کے مناسب بلکہ نابالغہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یا لونڈیاں باندیاں بجائیں، اور اگر اس کے ساتھ سیدھے سادھے اشعار یا سہرے سہاگ ہوں جن میں اصلاً نہ فحش ہونے کسی بے حیائی کا ذکر، نہ فسق و فجور کی باتیں، نہ مجمع زنان یا فاسقان میں عشقیات کے چرچے، نہ نامحرم مردوں کو نغمہ عورات کی آواز پہنچے۔ غرض ہر طرح منکرات شرعیہ و مظان فتنہ سے پاک ہوں، تو اس میں بھی مضائقہ نہیں۔۔ اصل حکم میں تو اسی قدر کی رخصت ہے مگر حال زمانہ کے مناسب یہ ہے کہ مطلق بندش کی جائے کہ جہاں حال خصوصاً زنانہ زماں سے کسی طرح کی امید نہیں کہ انہیں جو حد باندھ کر اجازت دی جائے اس کی پابندی اور حد مکروہ و ممنوع تک تجاوز نہ کریں، لہذا سرے سے فتنہ کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے، نہ انگلی ٹیکنے کی جگہ پائیں گی نہ آگے پاؤں پھیلانیں گی۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 281، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی عہدہ (رحمہ فرماتے ہیں ”عید کے

دن اور شادیوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں، اس میں جھانج نہ ہوں

جنہیں تھوڑی ٹھیس بہت ہوتی ہے، غرض مدار کا تحقیق وقوع فتنہ ہے، جہاں فتنہ ثابت وہاں حکم حرمت، جہاں توقع و اندیشہ وہاں نظر سد ذریعہ حکم ممانعت۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 85، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نعت شریف پڑھنے کے دوران دف بجانا ممنوع اور بے ادبی ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ (الرحمہ) سے پوچھا گیا کہ ”دف بجا کر قصائد، نعت اور حالت قیام میلاد شریف میں صلاۃ و سلام پڑھنا جائز ہے یا ناجائز، دف مع جھانج ہو تو کیا حکم ہے اور بلا جھانج ہو تو کیا حکم ہے“، تو جواباً ارشاد فرمایا ”ہرگز نہ چاہیے کہ سخت سوء ادب ہے اور اگر جھانج بھی ہوں یا اس طرح بجایا جائے کہ گت پیدا ہونے کے قواعد پر جب تو حرام اشد حرام ہے، حرام در حرام ہے۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، ص 448، شبیر برادرز، لاہور)

دف اور لہو و لعب میں نعت کو حضور ﷺ نے ناپسند فرمایا۔ بخاری شریف کی مذکورہ بالا حدیث جس میں بچیوں کے دف بجانے کا تذکرہ ہے، جب انہوں نے اس دوران نعت کا شعر پڑھا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے نہ پڑھو بلکہ وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہے تھیں، چنانچہ بخاری شریف میں ہے ((اذقالت احداهن: وفینا نبی یعلم ما فی غد، فقال دعی ہذہ وقولی بالذی کنت تقولین)) اس دوران بچیوں میں سے جب کسی ایک نے یہ شعر پڑھا کہ ہمارے درمیان وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں تو فرمایا: اس کو چھوڑو اور وہی پڑھو جو پڑھ رہے تھیں۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 773، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اس حدیث کے بارے میں امام غزالی علیہ (الرحمہ) فرماتے ہیں ”ہذا شہادۃ بالنبوۃ فجرھا عنھا وردھا الیٰ غناء الذی ہو لہو لان ہذا جد محض فلا یقرن بصورة اللہ“ ترجمہ: یہ نبوت کی گواہی تھی لیکن حضور ﷺ نے اس

ہیں جن میں مطلقاً موسیقی اور آلات موسیقی سے منع کیا ہے، اسی طرح جھانج نہ ہونے کی شرط کی اصل بھی یہی ہے کہ جھانج موسیقی کو لازم ہے۔ رسول اللہ ﷺ (اللہ علیہ ذمّہ فرماتے ہیں ((لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف)) ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 837، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

رسول اللہ ﷺ (اللہ علیہ ذمّہ فرماتے ہیں ((صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرۃ مزمار عند نعمۃ ورنۃ عند مصیبۃ)) دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں ایک آسائش کے وقت باجے کی آواز، دوسرا مصیبت کے وقت بین کرنا۔

(کنز العمال، ج 15، ص 219، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ (الرحمہ) فرماتے ہیں ”مزامیر کی حرمت میں احادیث کثیرہ بالغ مجد تو اتر وارد ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 115، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کل فتنہ میں ممانعت پر حدیث انجشہ پیش کی جاسکتی ہے، حضرت انجشہ رضی (اللہ تعالیٰ عنہ) نے جب حدی خوانی کی، جو بالکل جائز تھی، مگر اس وجہ سے منع کر دیا کہ ان کی آواز دلکش و دل نواز تھی اور عورتیں سن رہیں تھیں کہ کہیں ان کے دل میں فتنہ برپا نہ ہو جائے، چنانچہ فرمایا ((روید ایبا انجشۃ لا تکسر القواریر)) ترجمہ: اے انجشہ! ٹھہر جا، کہیں کالج کی شیشیاں ٹوٹ نہ جائیں۔

(صحیح مسلم، ج 2، ص 255، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

امام اہلسنت علیہ (الرحمہ) فرماتے ہیں ”انجشہ کی حدی پر حضور والا صلوات (اللہ تعالیٰ) نے انکار نہ فرمایا بلکہ بلحاظ عورات ((روید ایبا انجشۃ لا تکسر القواریر)) ارشاد ہوا کہ ان کی آواز دلکش و دل نواز تھی، عورتیں نرم نازک شیشیاں ہیں

والاخرة مزار عند نعمة ورنة عند مصيبة)) دوا آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں ایک آسائش کے وقت گانا بجا جا، دوسرا مصیبت کے وقت بین کرنا۔

(کنز العمال، ج 15، ص 219، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ (رحمہ فرماتے ہیں ”مزا میر کی حرمت میں احادیث کثیرہ

بالغ بحد تو اترا وارد ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 115، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہر قسم کے آلات موسیقی چاہے جدید ہوں یا قدیم ان کا استعمال حرام و ناجائز

ہے۔ ہدایہ میں ہے ”دلت المسئلة على ان الملاهي كلها حرام حتى التغني لضرب القضيبي“ مسئلہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ گانے باجے کے آلات سب حرام ہیں یہاں تک کہ گانے کی ضرب کسی چیز پر لگا کر گانا۔

(ہدایہ، ج 4، ص 453، فصل فی الاكل والشرب، مطبع یوسفی، لکھنؤ)

امام اہلسنت علیہ (رحمہ سے سوال ہوا کہ ”زید) کہتا ہے کہ مزا میر ان باجوں

کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، ڈھلک ستار، طبلہ، مجیرے، ہارمونیم، سارنگی مزا میر میں داخل نہیں، جواباً ارشاد فرمایا ”زید کا قول باطل و مردود ہے، حدیث صحیح بخاری شریف میں میں مزا میر کا لفظ نہیں بلکہ معارف ہے کہ سب باجوں کو شامل ہے ((یستحلون الحرو والحریب والخمر و المعازف)) ترجمہ: جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 140، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرمایا ”ہارمونیم ضرور حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 134، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی (یعنی ناجائز کام) میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنا بے وقوفی

کی انتہا ہے اور اس کا حکم بعض صورتوں میں بہت سخت ہے۔ مروجہ قوالی جو کہ مزا میر

کہنے پر انہیں ڈانٹ دیا اور اس گانے کی طرف لوٹا دیا جو ایک کھیل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے کہ یہ ایک خالص سنجیدگی ہے، لہذا جو چیز صورتہ کھیل ہو اس سے بھی اس کا ملاپ ٹھیک نہیں۔

(احیاء العلوم، ج 2، ص 300، مطبعة المشهد الحسيني، قاہرہ)

امام اہلسنت علیہ (رحمہ فرماتے ہیں ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو مباح میں تو

اپنا ذکر کریم ناپسند فرمایا۔ یعنی یہ مصرع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تھی کہ خدا کے بتائے سے اصالہ غیب کا جاننا نبوت ہی کی شان ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ اسے صورت لہو میں شامل کیا جائے لہذا اسے روک دیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 465، 466، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

میوزک کے ساتھ نعت خوانی

سوال: اگر کوئی شخص نعت، حمد، منقبت یا کوئی اصلاحی نظم میوزک کے ساتھ

سنے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس میں جدید موسیقی کے آلات کو استعمال کیا جاسکتا ہے جبکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے تعلق مضبوط کرنا ہو۔ اگر میوزک منع یا حرام ہے تو قوالی کیا ہے اور اس کی حیثیت آج کے دور میں کیا ہوگی جبکہ آج کل ہر شخص گانے باجے کا شیدائی ہے اور میوزک سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔

جواب: حمد و نعت وغیرہ میوزک کے ساتھ پڑھنا اور سننا ناجائز و حرام

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحرو والحریب والخمر و المعازف)) ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو۔

(صحیح بخاری، ج 2، ص 837، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((صوتان ملعونان فی الدنیا

میں حمد الہی و نعت رسالت پناہی جن جلالہ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و منقبت آل و اصحاب و اولیاء و علمائے دین رضی اللہ تعالیٰ عنہم (صغیر یا ذکر موت و تذکیر آخرت و احوال قیامت و غیر ذلک مقاصد شریعیہ ہو اور درست شرعی طریقہ پر ہو تو قطعاً جائز و روا اور خود زمانہ اقدس حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تمام ائمہ دین و عباد اللہ الصالحین میں رائج ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو کو قسم دیتا ہوں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ((يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ أَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ)) ترجمہ: اے حسان! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعہ اس کی مدد فرما، حضرت ابو ہریرہ نے کہا: جی ہاں، سنا ہے۔

(صحیح بخاری، باب الشعر فی المسجد، ج 1، ص 98، دار طوق النجاة)

ام المؤمنین صدیقہ بنت الصدیق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مانا فح او فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی روح القدس سے مدد فرمائی ہے۔

(جامع الترمذی، باب ماجاء فی انشاد الشعر، ج 4، ص 435، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ناجائز و حرام ہی ہے۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ”قوالی مع مزامیر سننا کسی شخص کو جائز نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 10، ص 274، مکتبہ رضویہ، کراچی)

”آج کل ہر شخص گانے باجے کا شیدائی ہے، تب بھی گانے باجے حرام ہی رہیں گے اور ”میوزک سے بچنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، تب بھی میوزک حرام ہی رہے گی۔ امام اہل سنت علیہ الرحمہ سے سوال ہوا کہ ”جب فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی لوگوں سے اٹھتی جاتی ہو تو ایسی حالت میں مزامیر کے ساتھ سماع جائز ہے یا کہ نہیں“ تو جواباً ارشاد فرمایا: ”مزامیر حرام ہیں اور حرام ہر حال میں حرام رہے گا، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اس کے سبب گناہ جائز ہو جائے تو شریعت کا منسوخ کر دینا فاسقوں کے ہاتھ میں رہ جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 24، ص 139، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

خوش الحانی سے نعت خوانی

سوال: خوش الحانی سے نعت پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟

جواب: امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”خوش

الحانی جائز ہے جبکہ مزامیر وقتہ ساتھ نہ ہو“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 744، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر امام اہلسنت امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں ”نعت شریف ذکر اقدس ہے اور اس کا خوش الحانی سے ہونا مورث زیادت شوق و محبت۔ امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مواہب اللدنیہ شریف میں تصریح فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح شریف الحان خوش کے ساتھ سننا محبت حضور کو ترقی دیتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 752، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر تفصیل سے ارشاد فرماتے ہیں ”اشعار حسنہ محمودہ کا پڑھنا جن

جب خوش الحانی خود قرآن عظیم میں مطلوب و مندوب ہوئی تو یہ شعر ہے یہاں اگر الحان کے لئے مدقصر و حرکات و سکنات وغیرہ ہنیاات حروف میں کچھ تغیر بھی ہو تو حرج نہیں جب کہ صرف سادہ خوش الحانی ہو اور تمام منکرات شرعیہ سے خالی ہو، اس قدر کو عرف میں پڑھنا کہتے ہیں۔

نہ کہ گانا کہ موسیقی کے اوزان مقررہ نعمان محررہ طرقات مطربہ قرعات مجبہ اتار چڑھاؤ زیرو بم تان گنگری تال سم کی رعایت سے رنڈیوں ڈومنیوں مراٹیوں ڈھاریوں نقالوں قوالوں وغیرہم میں معمول اور باوضع شرفاء مہذبین صنعا میں معیوب و مخذول۔

محمود و مباح اشعار کا سادہ خوش الحانی سے پڑھنا بھی زمانہ صحابہ و تابعین وائمہ دین مجوز و مقبول ہے بلکہ خود بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم (جمعین) سے ماثور و منقول بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونا منقول، حضور سنتے اور انکار نہ فرماتے بارگاہ رسالت میں حدی خوانی پر صحابہ مقرر تھے۔ کہ اپنی خوش الحانیوں دلکش صدی خوانیوں سے اونٹوں کو راہ روی میں وارفتہ بناتے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکرم سیدنا براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موکب اقدس کے حدی خواں تھے عجب آواز دلکش رکھتے اور بہت خوبی سے اشعار حدی پڑھتے یہ اجلہ صحابہ کرام سے ہیں بدر کے سوا سب مشاہد میں حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا: بہت اچھے بال میلے کپڑے والے جن کی کوئی پروا نہ کرے ایسے ہیں کہ اللہ عزوجل پر کسی بات میں قسم کھالیں تو خدا ان کی قسم سچی ہی کرے انھیں میں سے براء بن مالک ہے۔

(جامع الترمذی، ابواب المناقب، مناقب البراء بن مالک، ج 2، ص 626، امین کمپنی، دہلی)

ایک روز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اس وقت اشعار

اپنے الحان سے پڑھ رہے تھے انھوں نے کہا کہ آپ کو اللہ عزوجل نے وہ چیز عطا فرمائی جو اس سے بہتر ہے یعنی قرآن عظیم فرمایا کیا یہ ڈرتے ہو کہ بچھونے پر مروں گا خدا کی قسم اللہ مجھے شہادت سے محروم نہ کرے گا سو کا فر تو میں نے تنہا قتل کئے ہیں اور جو شرکت میں مارے ہیں وہ علاوہ۔

(الاصابة فی تميز الصحابة، ترجمہ البراء بن مالک، ج 1، ص 143، دارصادر، بیروت)

انجشہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدی خوانی کرتے ان کی خوش آوازی مشہور تھی حجۃ الوداع شریف میں حدی پڑھی ہے اور اونٹ گرمائے بہت تیز چل نکلے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انجشہ! آہستہ، شیشیوں کے ساتھ نرمی کر۔

(صحیح مسلم، ج 2، ص 255، قدیمی کتب خانہ، کراچی، شرح الزرقانی علی المواہب اللدینہ، المقصد الثانی، الفصل السابع، ج 3، ص 377، دارالمعرفة بیروت)

شیشیوں سے مراد عورتیں ہیں، یعنی اونٹ اتنے تیز نہ کرو کہ تکلیف ہوگی یا عورتوں کا مجمع ہے خوش الحانی حد سے نہ گزارو۔

ان کے سوا سیدنا عبداللہ بن رواحہ سیدنا عمر بن الاکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حدی خوانی کرتے چلتے۔

روز عمرۃ القضاء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم باہزاراں جاہ و جلال داخل مکہ ہوا ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رجز کے اشعار سناتے کافروں کی جگہ پر تیر برساتے جا رہے تھے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ اے ابن رواحہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور اللہ جل جلالہ کے حرم میں یہ شعر خوانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھنے دو کہ یہ ان پر تیروں سے زیادہ کارگر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ارشاد فرمایا: اے عمر! ہم سن رہے ہیں تم بھی خاموش رہو۔

عورت کی خوش الحانی والی آواز پردہ ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، مطلب فی ستر العورة، جلد 2، صفحہ 96، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پوچھا گیا کہ ”عورتوں کا بیان میلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم زانی محفل میں آواز بلند نہ کرے اور نہ پڑھنا اور نظم خوش آوازی و لحن کے ساتھ پڑھنا اور مکان کے باہر سے ہمسایہ کے مردوں اور نامحرموں کا سننا تو ایسا پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟“ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا ”عورت کا خوش الحانی سے آواز ایسا پڑھنا کہ نامحرموں کو اس کے نغمہ کی آواز جائے حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، ص 242، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امرد سے نعت سننا

سوال: خوبصورت امرد کی نعت سننا کیسا ہے؟

جواب: خوبصورت امرد جس کی خوش آوازی سے اندیشہ فتنہ ہو، اس سے نعت نہ سنی جائے۔ خاتم المحققین ابن عابدین علامہ امین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”تتار خانہ“ کے حوالے سے فرماتے ہیں ”لہ شرائط ان لایکون فیہم امرد“، محفل سماع کی چھ شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں امرد نہ ہو۔

(ردالمحتار، ج 5، ص 222، دار احیاء التراث، بیروت)

صدر الشریعہ بدرالطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں۔ ”امرد خوبصورت خوشگلو و خوش آواز جس کی خوش آوازی سے پڑھنے میں اندیشہ فتنہ ہو، اس سے نہ پڑھوایا جائے۔“

(فتاویٰ امجدیہ، حصہ 4، ص 133، مکتبہ رضویہ، کراچی)

سوال: محافل نعت میں امردوں کو بازو بنا کر پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: امرد کہ اپنی خوبصورتی یا خوش آوازی سے محل اندیشہ فتنہ ہو خوش

الحانی میں اسے بازو بنانے سے ممانعت کی جائے گی فان هذا الشرع المطہر جاء

بالجملہ ممانعت منازعت جو کچھ ہے گانے میں ہے یا معاذ اللہ اشعار ہی خود بُرے ہوں اگرچہ بظاہر نعت و حقیقت کا نام ہو جیسے بے قیدوں کے خلاف شرع شعر کو توہین انبیائے کرام و ملائکہ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام بلکہ تنقیص شان سیدالانام علیہم الصلوٰۃ والسلام بلکہ گستاخی و بے ادبی بارگاہ عزت ذی الجلال والا کرام کچھ اٹھانہ رکھیں اور نعت و منقبت کا نام بدنام یا محل محل فتنہ خواہ مظنہ فتنہ ہو جیسے زن اجنبیہ کا مردوں کے جلسے میں خوش الحانی کرنا یا خارج سے امور نامشروعہ کا قدم در میان ہونا مثلاً مزامیر، تالیاں، لچکا، توڑا، بھاؤ، بتانا جیسے آج کل بعض بے شرم و اعظان نیچری مشرب آزادی مذہب نے اپنی مجلس گرم کرنے کا انداز بنا رکھا ہے۔ اشعار گائیں مثنوی مولانا روم کے اور رنگ رچائیں مثنوی میر حسن کی دھوم کے الی غیر ذلک من المحذورات و الممتنبہ و المحظورات المتجلیہ (اسکے علاوہ اجتناب کردہ محرمات اور لائے ہوئے ممنوعات ہیں۔)

سادہ خوش الحانی کے ساتھ جائز شعر خوانی کے جواز میں اصلاً جائے کلام نہیں بلکہ اشعار محمودہ بہ نیت محمودہ اعمال محمودہ میں سے ہیں اور باعث اجرو ضائے رب و دود ہیں۔

(ملخص از فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 363 تا 365، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عورت کی نعت خوانی

سوال: عورت کا لاؤڈ سپیکر پر اس طرح نعت شریف پڑھنا کہ اس کی آواز کسی نامحرم تک جائے، شرعاً کیسا ہے؟

جواب: کسی عورت کا خوش الحانی کے ساتھ لاؤڈ سپیکر پر یا اس کے بغیر اس طرح آواز بلند نعت شریف وغیرہ پڑھنا کہ اس کی آواز کسی نامحرم تک جائے حرام و ناجائز ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”نغمۃ المرأۃ عورۃ“ ترجمہ:

پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دینگے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(4) ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت دلالت پر فوقیت رکھتی ہے۔

(5) ایک جواز کی صورت یہ ہے کہ نعت خوان کو مقررہ وقت مثلاً کچھ گھنٹوں جیسے رات آٹھ سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنالیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے نعت خوانی بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔

(6) وہ پیسے جو عقد میں طے کیے بغیر لٹائے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں انعام ہے جسے لینا جائز ہے کہ وہ مال ہے جو بغیر کسی شرط کے ہے جسے فقہاء کرام نے مباح قرار دیا ہے۔

درالحکام شرح غررالحکام میں ہے ”والأصل أن الإجارة لا تجوز عندنا على الطاعات والمعاصي لكن لما وقع الفتور في الأمور الدينية جوزها المتأخرون ولذا قال (ويفتى اليوم بصحتها) أى الإجارة لتعليم القرآن والفقہ والإمامة والأذان“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ ہمارے نزدیک طاعات

بسد الذرائع واللہ لا یحب الفساد۔ (کیونکہ یہ پاک شریعت ناجائز ذرائع کی روک تھام کرتی ہے اللہ تعالیٰ فتنہ و فساد کو پسند نہیں فرماتا) منقول ہے کہ عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں اور مرد کے ساتھ ستر۔ علماء فرماتے ہیں امر دکا حکم مثل عورت کے ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”الغلام اذا بلغ مبلغ الرجال ولم یکن صبیحا فحکمه حکم الرجال وان کان صبیحا فحکمه حکم النساء“ ترجمہ: لڑکا جب مردوں کی حد کو پہنچ جائے اور خوبصورت نہ ہو تو وہ مردوں کا حکم رکھتا ہے یعنی اس پر مردوں والے حکم کا اطلاق ہوگا اور اگر وہ خوبصورت ہو تو عورتوں کا حکم رکھتا ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحہ، ج 5، ص 233، فصل فی النظر والمس، دار احیاء التراث العربی، بیروت، فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 721، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نعت خوان کا پیسے لینا کیسا؟

سوال: نعت خوانی کرنے کے عوض پیسے لینا کیسا ہے؟

جواب: اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں ناجائز ہے اور بعض

صورتوں میں جائز ہے:

(1) پہلے طے کر لیا کہ نعت خوانی کے بدلے اتنے پیسوں لوں گا، یہ صورت ناجائز ہے، لینا دینا دونوں ناجائز ہیں کیونکہ یہ طاعت (عبادت) پر اجارہ ہے اور (سوائے مستثنیٰ صورتوں کے) طاعات پر اجارہ ناجائز و گناہ ہے۔

(2) طے تو نہیں کیا مگر عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔

(3) اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے

ومعاصی یعنی نیکی و بدی کے کاموں پر اجارہ جائز نہیں مگر وہ صورتیں جن میں امور دینیہ میں نقصان واقع ہوا تو متاخرین نے جواز کا فتویٰ دیا، اسی وجہ سے فی زمانہ ان امور یعنی تعلیم قرآن، فقہ، امامت اور مؤذن پر اجارہ کی صحت کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔

(دررالحکام شرح غررالحکام، کتاب الاجارۃ، باب ما یفسد الاجارۃ، جلد 2، صفحہ 233، دار احیاء الکتب العربیۃ، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ (رحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم اذان اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ متاخرین ائمہ نے موجودہ زمانہ میں شعائر دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے اور باقی طاعات مثلاً زیارت قبور اموات کے لئے ختم قرآن، قراءت، میلاد پاک سید اکانات علیہ دعلی (رض) فضل (الصلوۃ والتعبیر) (یعنی نعت خوانی) پر اصل ضابطہ کی بناء پر منع باقی ہے، اور عرف میں مقرر و مشہور لفظاً مشروط کی طرح ہے۔ لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں، اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دیئے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت فائق ہوتی دالالت پر جیسا کہ فتاویٰ قاضیخان میں ہے۔ اگر اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قراء اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت مثلاً کوئی دن ہفتہ میں یا گھنٹے مثلاً صبح سے دس بجے تک اپنی

خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنا لیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے میلا دخوانی و قرآن خوانی برائے ایصال ثواب فلاں بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 20، صفحہ 495، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ (رحمن فرماتے ہیں ”اگر دینے والے نے یہ مال حسب دستور فی الواقع انعام یا بیل کے طور پر دیا تو ہبہ ٹھہرے گا۔۔۔ فانما الامور بمقاصدھا وانما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئی ما نوى“ ترجمہ: کاموں کا مدار ان کے مقاصد پر ہے اور اعمال کا مدار ارادوں پر ہے لہذا ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے ارادہ کیا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، ص 509، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مزید فرماتے ہیں: ”وہ اس اجرت مقررہ پر مجر لیتا ہے تو یہ بیل درحقیقت بیل نہیں بلکہ وہی اجرت ہے اور مغصوب میں داخل“ لان المعهود عرفاً کالمذکور اللفظاً“ (کیونکہ عرفاً معهود لفظاً مذکور کی طرح ہے) غرض ان صورتوں سے پاک ہو تو بیشک انعام اور بیل کا روپیہ ان کی ملک خاص ہے اور انہیں خود اس سے انتفاع اور دوسرے کو اس میں سے دینا جائز ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 509، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لیکن نعت خوانی کے دوران نعت خوان کے اوپر پیسے پھینکنا خلاف ادب ہے، نعت خوان کے اوپر پیسے پھینکنے کی بجائے ادب سے اس کے پاس رکھ دیے جائیں۔

سوال: زید راگ (ترنم) سے نعت پڑھتا ہے، نعت خوانی کے پیسے لیتا ہے

ایک اور مقام پر امام اہلسنت رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اجارہ جس طرح صریح عقد زبان سے ہوتا ہے، عرفاً شرط معروف و معهود سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً پڑھنے پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا مگر جانتے ہیں کہ دینا ہوگا، وہ (پڑھنے والے بھی) سمجھ رہے ہیں کہ ”کچھ“ ملے گا، انہوں نے اس طور پر پڑھا، انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا، اجارہ ہو گیا اور اب دو وجہ سے حرام ہوا، ایک تو طاعت (یعنی عبادت) پر اجارہ یہ خود حرام، دوسرے اجرت اگر عرفاً معین نہیں تو اس کی جہالت کی وجہ سے اجارہ فاسد یہ دوسرا حرام۔“ (فتاویٰ رضویہ ملخصاً، ج 19، ص 486، رضا فاؤنڈیشن لاہور)

مقرر کا پیسے لینا کیسا؟

سوال: مقرر کا تقریر و بیان کی اجرت لینا کیسا ہے؟

جواب: فی زمانہ مقرر کا تقریر و بیان کی اجرت لینا جائز ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ”اصل حکم یہ ہے کہ وعظ پر اجرت لینا حرام ہے۔ درمختار میں اسے یہود و نصاریٰ کی ضلالتوں میں سے گنا مگر ”کم من احکام یختلف باختلاف الزمان، کما فی العالمگیریہ“ (بہت سے احکام زمانہ کے اختلاف سے مختلف ہو جاتے ہیں جیسا کہ عالمگیریہ میں ہے۔) کلیہ غیر مخصوصہ کہ طاعات پر اجرت لینا ناجائز ہے ائمہ نے حالات زمانہ دیکھ کر اس میں سے چند چیزیں بضرورت مستثنیٰ کیں: امامت، اذان، تعلیم قرآن مجید، تعلیم فقہ، کہ اب مسلمانوں میں یہ اعمال بلا تکلیف معاوضہ کے ساتھ جاری ہیں، مجمع البحرین وغیرہ میں ان کا پانچواں وعظ گنا و بس۔ فقیہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں ”میں چند چیزوں پر فتویٰ دیتا تھا، اب ان سے رجوع کیا، از انجملہ میں فتویٰ دیتا تھا کہ عالم کو جائز نہیں کہ دیہات میں دورہ کرے اور وعظ کے عوض تحصیل کرے مگر اب اجازت

جو پیسے نہ دے اس کے ہاں نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ اس طرح کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں ”زید نے جو اپنی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر رکھی ہے ناجائز و حرام ہے اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں اس کا کھانا صراحۃً حرام کھانا ہے اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتانہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو۔“

اولاً تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے اور طاعت و عبادت پر فیس لینا حرام، مبسوط پھر خلاصہ پھر عالمگیری میں ہے ”لا یجوز الاستیجار علی الطاعات کالتذکیر ولا یجب الاجر“ ترجمہ: نیک کاموں میں اجرت لینا جائز نہیں، جیسے وعظ کرنا۔ اور اجرت واجب نہیں ہوگی۔“

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاجارہ، ج 4، ص 448، نورانی کتب خانہ، پشاور)

ثانیاً بیان سائل سے ظاہر کہ وہ اپنی شعر خوانی و زمزمہ سنجی کی فیس لیتا ہے یہ بھی محض حرام۔ فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے ”لا تجوز الاجارۃ علی شیء من الغناء و قراءۃ الشعر و لا اجر فی ذلك و هذا کله قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کذا فی غایۃ البیان“ ترجمہ: گانا اور اشعار پڑھنا (ایسے اعمال ہیں) ان میں سے کسی پر مزدوری اور اجرت لینا جائز نہیں اور نہ ان میں اجرت ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ تینوں کا یہ قول اور فتویٰ ہے، چنانچہ غایۃ البیان میں یونہی مذکور ہے۔“

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاجارہ، ج 4، ص 449، نورانی کتب خانہ، پشاور، فتاویٰ رضویہ، ج 23،

ص 722، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

(صحیح البخاری، کتاب الادب، ج 2، ص 896، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

جسے وجد میں دیکھو یہی سمجھو کہ اس کی حالت حقیقی ہے اور اگر تم پر ظاہر ہو جائے کہ وہ ہوش میں ہے اور باختیار خود ایسی حرکات کر رہا ہے تو اسے صورت دوم (اہل اللہ سے تشبہ) پر محمول کرو جو محمود ہے یعنی محض اللہ کے لئے نیکوں سے تشبہ کرتا ہے نہ کہ لوگوں کے دکھاوے کو، ان دونوں صورتوں میں نیت ہی کا تو فرق ہے اور نیت امر باطن جس پر اطلاع اللہ و رسول کو ہے جہ و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اپنی طرف سے بری نیت قرار دے لینا برے ہی دل کا کام ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں ”الظن الخبیث انما یشأ من القلب الخبیث“ ترجمہ: خبیث گمان خبیث ہی دل سے پیدا ہوتا ہے۔

(فیض القدیر، تحت حدیث 2901 یا کم والظن الخ، ج 3، ص 123، دار المعرفۃ، بیروت) (فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 745، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بے وضو نعت خوانی کا حکم

سوال: کیا بے وضو میلا دشریف یا نعت شریف پڑھنا جائز ہے؟

جواب: ذکر شریف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم با وضو ہونا مستحب ہے اور بے وضو بھی جائز اگر نیت معاذ اللہ استخفاف کی نہ ہو، حدیث صحیح میں ہے ((کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدکر اللہ علی کل احویانه)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔

اور اگر عیاذاً باللہ استخفاف و تحقیر کی نیت ہو تو صریح کفر ہے، یونہی مسائل شرعیہ کے ساتھ استہزاء صراحتہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿قُلْ اِبَاللّٰهِ وَاٰیٰتِہٖ وَرَسُوْلِہٖ کُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ ۝ لَا تَعْتَدِرُوْا اَقْدَ کَفَرْتُمْ بَعْدَ اٰیْمَانِکُمْ﴾ ترجمہ: اے میرے محبوب رسول! ان لوگوں سے فرما دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی

دیتا ہوں، لہذا یہ ایسی بات نہیں جس پر تکمیر لازم ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 19، صفحہ 538، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: ”بعض علماء نے وعظ کو بھی ان امور مستثنیٰ میں داخل کیا جن پر اس زمانہ میں اخذ اجرت (اجرت لینا) مشائخ متاخرین نے بحکم ضرورت جائز رکھا۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 435، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وجد اور دھمال

سوال: محفل میلا دشریف میں لوگوں کو وجد آجاتا ہے جس کی وجہ سے بلا اختیار دھمال کرتے ہیں یا بغیر وجد کے بلا اختیار دھمال کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اس کی تین صورتیں ہیں، وجد کہ حقیقتہً دل بے اختیار ہو جائے اس پر تو مطالبہ کے کوئی معنی نہیں، دوسرے تو وجد یعنی باختیار خود وجد کی سی حالت بنانا، یہ اگر لوگوں کے دکھاوے کو ہو تو حرام ہے اور ریا اور شرک خفی ہے، اور اگر لوگوں کی طرف نظر اصلاً نہ ہو بلکہ اہل اللہ سے تشبہ اور بہ تکلف ان کی حالت بنانا کہ امام حجۃ الاسلام وغیرہ اکابر نے فرمایا ہے کہ اچھی نیت سے حالت بناتے بناتے حقیقت مل جاتی ہے اور تکلیف دفع ہو کر تو وجد سے وجد ہو جاتا ہے تو یہ ضرور محمود ہے مگر اس کے لئے خلوت مناسب ہے مجمع میں ہونا اور ریا سے بچنا بہت دشوار ہے، پھر بھی دیکھنے والوں کو بدگمانی حرام ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ﴾ ترجمہ: اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کہ کچھ گمان گناہ ہیں۔ (پ 26، سورۃ الحجرات، آیت 12)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ایاکم والظن فان الظن اکذب

الحدیث)) ترجمہ: گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔

داڑھی منڈے سے نعت پڑھوانا

سوال: داڑھی منڈے یا مٹھی سے کم داڑھی والے سے میلاد پڑھوانا (نعت خوانی کروانا) کیسا ہے؟

جواب: امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ سے اس طرح کا سوال ہوا تو ارشاد فرمایا ”ان لوگوں سے میلاد شریف نہ پڑھوایا جائے، تبیین الحقائق میں ہے: لان فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً، ترجمہ: اس لئے کہ اس کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ لوگوں پر شرعی طور پر اس کی توہین ضروری ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 22، ص 691، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آیات اور اس کے رسول سے استہزاء اور مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ کیونکہ تم ایمان کا انکار کرنے والے ہو۔

(پ 10، سورۃ التوبہ، آیت 66، 65)

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 736، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حرام کام کرنے والے سے نعت خوانی کرانا

سوال: ایک شخص حرام کرنے والا مولود پڑھتا ہے اور حرام سے توبہ کرتا ہے اور بعد مولود پڑھنے کے پھر حرام کرنے پر کمر باندھے ہے تو اس سے میلاد پڑھوانا کیسا ہے؟ یا ویسے ہی محفل میلاد میں بلانا کیسا ہے؟

جواب: جس شخص کی نسبت معروف و مشہور ہے کہ معاذ اللہ وہ حرام کار ہے اس سے میلاد شریف پڑھوانا اور اسے چوکی (سٹیج) پر بٹھانا منع ہے، کما فی تبیین الحقائق وفتح اللہ المعین وغیرہما، فی تقدیمہ تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً۔ ترجمہ: جیسا کہ تبیین الحقائق، فتح اللہ المعین اور دیگر کتب میں مذکور ہے کہ فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ شریعت میں لوگوں پر اس کی توہین واجب ہے۔

مگر شہرت صحیح ہونہ جھوٹی بے معنی تہمت، جیسے آج کل بہت نااہل جاہل خدا ناترس اپنے جھوٹے اوہام کے باعث مسلمانوں پر اتہام لگا دیتے ہیں اس سے وہ خود سخت حرام و کبیرہ کے مرتکب اور شدید سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ رہا خالی بلانا وہ مصلحت دینی پر ہے، اگر جانے کہ بہ نرمی سمجھانے میں زیادہ اثر کی امید ہے تو یونہی کرے اور اگر جانے کے دور کرنے اور سختی برتنے میں زیادہ نفع ہوگا، تو یہی کرے، اور حال یکساں ہے تو شریعت کی غیرت اور دوسروں کی عبرت کیلئے علانیہ دوری بہتر اور اپنے عیبوں پر نظر اور مسلمانوں کے ساتھ رفق و رحمت کے لئے خفیہ نرمی اولیٰ۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 23، ص 737، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فصاعداً فلولا ذلك هلكت الارض ومن عليها)) ترجمہ: روئے زمین پر ہر زمانے میں کم سے کم سات مسلمان ضرور رہے ہیں، ایسا نہ ہوتا تو زمین و اہل زمین سب ہلاک ہو جاتے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بحوالہ عبدالرزاق وابن المنذر، المقصد الاول، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت)

حضرت عالم القرآن حبر الامۃ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی (لہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے ((ماخلت الارض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن اهل الارض)) ترجمہ: نوح علیہ (صلوٰۃ و السلام) کے بعد زمین کبھی سات بندگان خدا سے خالی نہ ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرماتا ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بحوالہ احمد فی الزہد الخ، المقصد الاول، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت)

جب صحیح حدیثوں سے ثابت کہ ہر قرن و طبقے میں روئے زمین پر کم از کم سات مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں، اور خود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہر زمانے میں، ہر قرن میں خیار قرن سے، اور آیت قرآنیہ ناطق کہ کوئی کافر اگرچہ کیسا ہی شریف القوم، بالانساب ہو، کسی غلام مسلمان سے بھی خیر و بہتر نہیں ہو سکتا تو واجب ہوا کہ مصطفیٰ صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) کے آباء و امہات ہر قرن اور طبقہ میں انہیں بندگان صالح و مقبول سے ہوں ورنہ معاذ اللہ صحیح بخاری میں ارشاد مصطفیٰ صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) و قرآن عظیم میں ارشاد حق جہل و جلا کے مخالف ہوگا۔

دلیل نمبر 2: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

(ب 10، سورۃ التوبۃ، آیت 28)

ترجمہ: کافرو ناپاک ہی ہیں۔

ایمان ابویں

سوال: کیا سرور کائنات فخر موجودات رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی (لہ تعالیٰ علیہ

و سلم) کے ماں باپ مومن تھے؟

جواب: جی ہاں! آپ صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) کے والدین مومن تھے، بلکہ حضرت

آدم علی نبینا وعلیہ (صلوٰۃ و السلام) سے لے کر آپ کے والدین تک سارے آباء و امہات ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں صاحب ایمان تھے ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔

سوال: حضور سراپا نور صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) کے والدین کے ایمان پر قرآن و

حدیث سے دلائل ارشاد فرمادیں۔

جواب: قرآن و سنت میں سرور کائنات صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) کے

والدین کے مومن ہونے پر متعدد دلائل موجود ہیں جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

دلیل نمبر 1: اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكٍ﴾ ترجمہ: بیشک مسلمان غلام بہتر ہے مشرک سے۔

(ب 2، سورۃ البقرۃ، آیت 221)

اور رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ و سلم) فرماتے ہیں ((بعثت من خیر قرون

بنی آدم قرناً فقراً حتی کنت من القرن الذی کنت منه)) ترجمہ: میں ہر

قرن و طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے بھیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں

ہوا جس میں میں پیدا ہوا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 503، قدیمی

کتب خانہ، کراچی)

حضرت امیر المومنین مولیٰ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے

حدیث صحیح میں ہے ((لم یزل علی وجہ الدھر (الارض) سبعة مسلمون

دلیل نمبر 3: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ

الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۝ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ ۝﴾ ترجمہ: بھر سوا کر زبردست مہربان پر جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوا، اور تیرا کروٹیں بدلنا سجدہ کرنیوالوں میں۔ (پ 19، سورة الشعراء، آیت 217 تا 219)

امام رازی فرماتے ہیں ”آیت کے معنی یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔

(مفاتیح الغیب تحت آیت 219، ج 149:24)

تو آیت اس پر دلیل ہے کہ سب آباء کرام مسلمین تھے۔

امام سیوطی و امام ابن حجر و علامہ زرقانی وغیرہم اکابر نے اس کی تقریر و تائید و تاکید و تشہید فرمائی۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، المقصد الاول، باب وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت)

دلیل نمبر 4: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ

رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ترجمہ: البتہ عنقریب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ (پ 30، سورة الضحیٰ، آیت 5)

اللہ اکبر! بارگاہ عزت میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وجاہت

و محبوبیت کہ امت کے حق میں تو رب العزت جل و علا نے فرمایا ہی تھا ((سنر ضیک فی امتک ولا نسئوک)) ترجمہ: قریب ہے کہ ہم تجھے تیری امت کے باب میں راضی کر دیں گے اور تیرا دل برا نہ کریں گے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب دعا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لامتہ الخ، ج 1، ص 113، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اور حدیث میں ہے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لم

یزل اللہ عزوجل ینقلنی من اصلااب الطیبة الی الارحام الطاهرة مصفی مہذباً لاتنשב شعبتان الا کنت فی خیرهما)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا صاف ستھرا آراستہ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں، میں ان میں سے بہتر شاخ میں تھا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثانی، ص 11، 12، عالم الکتب، بیروت)

اور ایک حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لم ازل انقل

من اصلااب الطاہرین الی ارحام الطاہرات)) ترجمہ: میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیٹیوں کے پیٹوں میں منتقل ہوتا رہا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بحوالہ ابی نعیم عن ابن عباس، المقصد الاول، ج 1، ص 174، دارالمعرفة، بیروت، الحاوی للفتاویٰ، مسالک الحنفاء فی والدی المصطفیٰ، ج 2، ص 210، دارالکتب العلمیة، بیروت)

دوسری حدیث میں ہے، فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لم یزل اللہ

ینقلنی من الاصلااب الکریمۃ والارحام الطاهرة حتی اخرجنی من بین ابوی)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ عزوجل مجھے کرم والی پشتوں اور طہارت والے شکموں میں نقل فرماتا رہا۔ یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ سے پیدا کیا۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل واما شرف نسبه المطبعة الشركة الصحافیة فی البلاد العثمانیة، ج 1، ص 286، نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، بحوالہ ابن ابی عمرو العدنی، ج 1، ص 435، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات، ہند)

تو ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء کرام طاہرین و امہات

کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید ہوں کہ بنص قرآن عظیم کسی کافر و کافرہ کے لئے کرم و طہارت سے حصہ نہیں۔

ولله الحمد -

دلیل نمبر 5: جناب صادق و صدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر

دی کہ اہل نار میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب پر ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ ابو طالب پر یہ تخفیف کس وجہ سے ہے؟ آیا اپنے اعمال (یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاری و عنقراری و پاسداری و خدمت گزاری) کے باعث یا اس لئے کہ سید الحبوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے محبت طبعی تھی، حضور کو ان کی رعایت منظور تھی۔

شق اول تو باطل ہے، کہ ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ ترجمہ: اور جو کچھ انھوں نے کام کئے تھے، ہم نے قصد فرما کر انھیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

صاف ارشاد ہوتا ہے کہ کافر کے سب عمل برباد محض ہیں، تو پھر یقیناً شق ثانی ہی صحیح ہے اور یہی ان احادیث صحیحہ مذکورہ سے مستفاد، ابو طالب کے عمل کی حقیقت تو یہاں تک تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سراپا آگ میں غرق پایا، عمل نے نفع دیا ہوتا تو پہلے ہی کام آتا، پھر حضور کا ارشاد کہ میں نے اسے ٹخنوں تک کی آگ میں کھینچ لیا، میں نہ ہوتا تو جہنم کے طبقہ زیریں میں ہوتا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، قصہ ابی طالب، ج 1، ص 548، صحیح مسلم، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج 1، ص 115، مسند احمد بن حنبل، عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ج 1، ص 206، المکتب الاسلامی، بیروت) لاجرم یہ تخفیف صرف محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاس خاطر اور حضور کا اکرام ظاہر و باہر ہے اور بالبداہتہ واضح کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر ابو

اس عطا و رضا کا مرتبہ یہاں تک پہنچا کہ صحیح حدیث میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کی نسبت فرمایا ((وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الی صحیحہ)) ترجمہ: میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو کھینچ کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، قصہ ابی طالب، ج 1، ص 548، کتاب الادب، کتبیہ المشرک ج 2، ص 917، صحیح مسلم، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب الخ، ج 1، ص 115، مسند احمد بن حنبل، عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ج 1، ص 206، المکتب الاسلامی، بیروت)

دوسری روایت صحیح میں فرمایا ((ولو لانا لکان فی الدرك الاسفل من النار)) ترجمہ: اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لابی طالب، ج 1، ص 115، قدیمی کتب خانہ، کراچی، صحیح البخاری، کتاب المناقب باب قصۃ ابی طالب، ج 1، ص 548، کتاب الادب، باب کتبیہ المشرک، ج 2، ص 917) دوسری حدیث صحیح میں فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اھون اھل النار عذابا)) ترجمہ: دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب پر ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل، ج 4، ص 387، مسند عبد اللہ بن عباس، مطبوعہ موسسۃ الرسالہ)

اور یہ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو قرب والدین کریمین کو ہے، ابو طالب کو اس سے کیا نسبت؟ پھر ان کا عذر بھی واضح کہ نہ انھیں دعوت پہنچی نہ انھوں نے زمانہ اسلام پایا، تو اگر معاذ اللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ضرور تھا کہ ان پر ابو طالب سے بھی کم عذاب ہوتا اور وہی سب سے ہلکے عذاب میں ہوتے۔ یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے تو واجب ہوا کہ والدین کریمین اہل جنت ہیں،

حضرت عبدالمطلب سے ایک پاک طیّبہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا، جب پاس آئیں، فرمایا ((ماخرجك من بيتك؟)) ترجمہ: اپنے گھر سے کہاں گئی تھیں؟ عرض کی ((آتیت اهل هذا المیت فترحمتم الیہم وعزیتہم بمیتہم)) ترجمہ: یہ جو ایک میت ہوگئی تھی میں ان کے یہاں دعائے رحمت اور تعزیت کرنے گئی تھی۔

فرمایا ((لعلک بلغت معہم الکلوی)) ترجمہ: شاید تو ان کے ساتھ قبرستان تک گئی۔

عرض کی ((معاذ اللہ ان اکون بلغتها وقد سمعتک تذکر فی ذلک ماتذکر)) ترجمہ: خدا کی پناہ میں وہاں جاتی حالانکہ حضور سے سن چکی تھی جو کچھ اس بات میں ارشاد کیا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((لولبلغتها معہم مارایت الجنة حتی یراها جد اییک)) ترجمہ: اگر تو ان کے ساتھ وہاں جاتی تو جنت نہ دیکھتی جب تک عبدالمطلب نہ دیکھیں۔

(سنن النسائی، کتاب الجنائز، باب النعی، ج1، ص265 نور محمد کارخانہ، کراچی ☆ سنن ابی داود، کتاب الجنائز، باب التعزیت، ج2، ص89 آفتاب عالم پریس، لاہور)

یہ تو حدیث کا ارشاد ہے، اب ذرا عقائد اہلسنت پیش نظر رکھتے ہوئے انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو عورتوں کا قبرستان جانا زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو گناہ ہو گا، اور ہرگز کوئی گناہ مسلمان کو جنت سے محروم اور کافر کے برابر نہیں کر سکتا، اہلسنت کے نزدیک مسلمان کا جنت میں جانا واجب شرعی ہے اگرچہ معاذ اللہ مواخذے کے بعد (داخل جنت ہو)، اور کافر کا جنت میں جانا محال شرعی کہ ابدالآباد تک کبھی ممکن ہی نہیں، اور نصوص کو حتی الامکان ظاہر پر محمول کرنا واجب، اور بے ضرورت تاویل

طالب کا عذاب ہرگز اتنا گراں نہیں ہو سکتا جس قدر معاذ اللہ والدین کریمین کا معاملہ، نہ ان سے تخفیف میں حضور کی آنکھوں کی وہ ٹھنڈک جو حضرات والدین کے بارے میں، نہ ان کی رعایت میں حضور کا وہ اعزاز و اکرام جو حضرات والدین کے چھٹکارے میں، تو اگر عیاذاً باللہ وہ اہل جنت نہ ہوتے تو ہر طرح سے وہی اس رعایت و عنایت کے زیادہ مستحق تھے، و بوجہ آخر فرض کیجئے کہ یہ ابوطالب کے حق پرورش و خدمت ہی کا معاوضہ ہے تو پھر کون سے پرورش کنندہ یا خدمت گزار کا حق، حق والدین کے برابر ہو سکتا ہے جسے رب العزت نے اپنے حق عظیم کے ساتھ شمار فرمایا ﴿أَنْ اشْکُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْکَ﴾ حق مان میرا اور اپنے والدین کا۔ (پ21، سورہ لقمن، آیت14)

پھر ابوطالب نے جہاں برسوں خدمت کی، چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں، ہر چند حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ عمر بھر معجزات دیکھنا، احوال پر علم تام رکھنا اور زیادہ حجتہ اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا، بخلاف ابویں کریمین کہ نہ انھیں دعوت دی گئی نہ انکار کیا، تو ہر وجہ، ہر لحاظ، ہر حیثیت سے یقیناً انھیں کا پلہ بڑھا ہوا ہے، تو ابوطالب کا عذاب سب سے ہلکا ہونا یونہی متصور کہ ابویں کریمین اہل نارہی سے نہ ہوں۔ و ہو المقصود والحمد لله العلی الودود (اور تمام تعریفیں بلندی و محبت والے اللہ کے لئے ہیں) اور وہی مقصود ہے۔

دلیل نمبر 6: مولیٰ حذرہ نے فرمایا ﴿لَا یَسْتَوِیْ اَصْحَابُ النَّارِ وَاَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ﴾ ترجمہ: برابر نہیں دوزخ والے اور جنت والے، اور جنت والے ہی مراد کو پہنچتے۔

(پ28، سورہ الحشر، آیت20)

حدیث میں ہے حضور یرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولوا و امجاد

اور احادیث کثیرہ مشہورہ سے ثابت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان اور مقام رجز و مدح میں بارہا اپنے آباؤ کرام و امہات کرام کا ذکر فرمایا۔

روزِ حنین کہ جب ارادۃ الہیہ سے تھوڑی دیر کیلئے کفار نے غلبہ پایا محدود بندے رکاب رسالت میں باقی رہے، اللہ غالب کے رسولِ غالب پر شانِ جلال طاری تھی ((انا النبى لا کذب انا ابن عبدالمطلب)) ترجمہ: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں بیٹا عبدالمطلب کا۔

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب من قادوا بے غیرہ فی الحرب، ج 1، ص 401، قدیمی کتب خانہ، کراچی) صحیح مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوة حنین، ج 2، ص 100، قدیمی کتب خانہ، کراچی) حضورِ قصد فرما رہے ہیں کہ تمہا ان ہزاروں کے مجمع پر حملہ فرمائیں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب و حضرت ابوسفین بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بغلہ شریف کی لگام مضبوط کھینچے ہوئے ہیں کہ بڑھ نہ جائے اور حضور فرما رہے ہیں ((انا النبى لا کذب انا ابن عبدالمطلب)) ترجمہ: میں سچا نبی ہوں، اللہ کا پیارا، عبدالمطلب کی آنکھ کا تارا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب السیر، حدیث ۳۰۵۴۳، ج 6، ص 535، دارالکتب العلمیہ، بیروت) کنز العمال، حدیث ۳۰۲۴، ج 10، ص 540، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت) پھر ایک مشت خاک دستِ پاک میں لیکر کافروں کی طرف پھینکی اور فرمایا ((شاهت الوجوه)) ترجمہ: چہرے بگڑ جائیں۔

(کنز العمال، حدیث ۳۰۲۱۳، ج 10، ص 541، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت) جامع البیان (تفسیر ابن جریر)، تحت الآیۃ لقد نصرکم اللہ الخ، ج 10، ص 118، داراحیاء التراث العربی، بیروت) وہ خاک ان ہزاروں کافروں پر ایک ایک کی آنکھ میں پھینچی اور سب کے منہ پھر گئے، ان میں جو مشرف باسلام ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں جس وقت حضور اقدس

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کتکریاں ہماری طرف پھینکیں ہمیں یہ نظر آیا کہ زمین سے

ناجائز، تو واجب ہوا کہ حضرت عبدالمطلب مسلمان و اہل جنت ہوں اگرچہ مثل صدیق و فاروق و عثمان و علی و زہرا و صدیقہ و غیر ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سابقین اولین میں نہ ہوں۔ اب (حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ) تم سے قبرستان جانا واقع ہوتا تو سابقین اولین کے ساتھ جنت میں جانا نہ ملتا بلکہ اس وقت جبکہ عبدالمطلب داخل بہشت ہوں گے۔

دلیل نمبر 7: ہمارے پروردگار (عزوجلہ) نے فرمایا ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ترجمہ: عزت تو اللہ و رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو علم نہیں۔

(پ 28، سورۃ المنافقین، آیت 8)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ترجمہ: اے لوگو! ہم نے بنایا تمہیں ایک نر و مادہ سے اور کیا تمہیں تو میں اور قبیلے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک تمہارا زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

(پ 26، سورۃ الحجرات، آیت 13) ان آیات کریمہ میں رب العزت جہدِ جہد نے عزت و کرم کو مسلمانوں میں منحصر فرمادیا اور کافر کو کتنا ہی قوم دار ہو، لئیم و ذلیل ٹھہرایا اور کسی لئیم و ذلیل کی اولاد سے ہونا کسی عزیز و کریم کے لیے باعثِ مدح نہیں و لہذا کافر باپ دادوں کے انتساب سے فخر کرنا حرام ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من انتسب الی تسعة اباء کفار یرید بہم عزاً و کراماً کان عاشرہم فی النار)) ترجمہ: جو شخص عزت و کرام چاہنے کو اپنی نو پشت کافر کا ذکر کرے کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا بیٹا ہوں ان کا دسواں جہنم میں یہ شخص ہو۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی ریحانہ، ج 4، ص 134، المکتب الاسلامی، بیروت)

آیہ کریمہ نے مسلم و کافر کا نسب قطع فرما دیا ولہذا ایک کا ترکہ دوسرے کو نہیں پہنچتا۔ اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ((نحن بنو النضر بن کنانہ لاننتفی من ابینا)) ترجمہ: ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے۔

(کنز العمال، حدیث 35513، ج 12، ص 4442، مؤسسة الرسالة، بیروت) سنن ابن ماجہ، ابواب الحدود، باب من نفی رجلا ن قبيلة، ص 191، ایچ ایم سعید، کمپنی کراچی) مسند احمد بن حنبل، حدیث الاشعث بن قیس الکندی، ج 5، ص 211، 212، المكتب الاسلامی، بیروت) المجمع الكبير، حدیث 2190، 2191، ج 2، ص 286، المكتب الفيصلية، بیروت) مسند ابی داود الطيالسی، احادیث الاشعث بن قیس، حدیث 1049، ج 4، ص 141، دارالمعرفة، بیروت) الطبقات الكبرى لابن سعد، ذکر من انتلی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 10، ص 23، دارصادر، بیروت) دلائل النبوة للبيهقي، باب ذکر شرف اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 173، دارالکتب العلمیہ بیروت)

کفار سے نسب بحکم احکم الحاکمین منقطع ہے، پھر معاذ اللہ جدانہ کرنے کا کیا محل ہوتا۔

دلیل نمبر 9 اور 10: اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ۝﴾ ترجمہ: بیشک سب کافر کتابی اور مشرک جہنم کی آگ میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ سارے جہان سے بدتر ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے سارے جہان سے بہتر ہیں۔ (پ 30، سورۃ البینۃ، آیت 6)

اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((غفر الله عز وجل لزيد بن عمرو ورحمه فانه مات على دين ابراهيم)) ترجمہ: اللہ عز وجل

آسمان تک تانبے کی دیوار قائم کر دی گئی اور اس پر سے پہاڑ ہم پر لڑھکائے گئے، سوائے بھاگنے کے کچھ بن نہ آئی۔

اسی غزوہ کے رجز میں ارشاد فرمایا ((انا ابن العواتك من بنی سلیم)) ترجمہ: میں بنی سلیم سے ان چند خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کا نام عاتکہ تھا۔

(کنز العمال، حدیث 31874، ج 11، ص 402، مؤسسة الرسالة، بیروت) المجمع الكبير، حدیث ۶۴۲۳، ج 7، ص 169، المكتبة الفيصلية، بیروت)

علامہ مناوی صاحب تیسیر و امام مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس وجوہری صاحب صحاح و صنعانی وغیر ہم نے کہا ”نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدات میں نو بیبیوں کا نام عاتکہ تھا۔

(التیسیر شرح الجامع الصغیر، تحت الحدیث انا ابن العواتك، ج 1، ص 275، مكتبة الامام الشافعی، ریاض) الصحاح، باب لا كاف، فصل العين، تحت لفظ عاتکہ، ج 4، ص 1311، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ابن بری نے کہا ”وہ بارہ بیبیاں عاتکہ نام کی تھیں، تین سلمیات یعنی قبیلہ بنی سلیم سے، اور دو قرشیات، دو عدوانیات اور ایک ایک کنانہ، اسدیہ، ہذلیہ، قضاعیہ،

ازدیہ۔“ (تاج العروس، باب الکاف، فصل العين، ج 7، ص 159، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مقام مدح و بیان فضائل کریمہ میں اکیس پشت تک اپنا نسب نامہ ارشاد کر کے فرمایا: میں سب سے نسب میں افضل، باپ میں افضل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بحکم نصوص مذکورہ ضرور ہے کہ حضور کے آباء و امہات مسلمین و مسلمات ہوں، ولله الحمد۔

دلیل نمبر 8: اللہ سجدہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ

أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ ترجمہ: اے نوح! یہ کنعان تیرے اہل سے نہیں یہ غیر صالح کام والا ہے۔ (پ 12، سورہ ہود، آیت 46)

اس حدیث میں **اول** تو نفی عام فرمائی کہ عہد جاہلیت کی کسی بات نے نسب اقدس میں کبھی کوئی راہ نہ پائی، یہ خود دلیل کافی ہے اور امر جاہلیت کو خصوصاً زنا پر حمل کرنا ایک تو تخصیص بلا تخص، دوسرے لغو کہ نفی زنا صراحتاً اس کے متصل مذکور۔

ثانیاً ارشاد ہوتا ہے کہ میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔ ان سب میں حضرت سعید بن زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی قطعاً داخل تو لازم کہ حضرت والد ماجد حضرت زید سے افضل ہوں اور یہ بحکم آیت بے اسلام ناممکن۔

دلیل نمبر 11: میں کہتا ہوں، اللہ عزوجل نے فرمایا ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ ترجمہ: خدا خوب جانتا ہے جہاں رکھے اپنی پیغمبری۔

(پ8، سورۃ الانعام، آیت 124)

آیہ کریمہ شاہد کہ رب العزۃ عزوجل سب سے زیادہ معزز و محترم موضع، وضع رسالت کے لیے انتخاب فرماتا ہے ولہذا کبھی کم قوموں رذیلوں میں رسالت نہ رکھی، پھر کفر و شرک سے زیادہ رذیل کیا شے ہوگی؟ وہ کیونکر اس قابل کہ اللہ عزوجل نور رسالت اس میں ودیعت رکھے۔ کفار محل غضب و لعنت ہیں اور نور رسالت کے وضع کو محل رضا و رحمت درکار۔

حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ایک بار خوف و خشیت کا غلبہ تھا، گریہ وزاری فرما رہی تھیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی: یا ام المومنین! کیا آپ یہ گمان رکھتی ہیں کہ رب العزت جل و علا نے جہنم کی ایک چنگاری کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوڑا بنایا؟ ام المومنین نے فرمایا ((فردجت عنی فوج اللہ عنک)) ترجمہ: تم نے میرا غم دور کیا اللہ تعالیٰ تمہارا غم دور کرے۔

خود حدیث میں ہے، حضور سید یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

نے زید بن عمرو کو بخش دیا اور ان پر رحم فرمایا کہ وہ دین ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر تھے۔
(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، ترجمہ سعید بن زید، ج3، ص381، دارصادر، بیروت)
اور ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکی نسبت فرمایا ((رأيتہ فی الجنة یسحب ذیولاً)) ترجمہ: میں نے اسے جنت میں نازکے ساتھ دامن کشاں دیکھا۔

(فتح الباری، کتاب المناقب، حدیث زید بن عمرو بن نفیل، ج8، ص147، مصطفیٰ البانی، مصر)
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ما افترق الناس فرقتین الا جعلنی اللہ فی خیر ہما فاخرجت من بین ابویں فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیۃ وخرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم حتی انتہیت الی ابی وامی فانما خیرکم نفساً وخیرکم ابا)) ترجمہ: میں ہوں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کبھی لوگ دو گروہ نہ ہوئے مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں کیا تو میں اپنے ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں خالص نکاح صحیح سے پیدا ہوا آدم سے لے کر اپنے والدین تک، تو میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہتر۔

(دلائل النبوة، باب ذکر اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج1، ص174 تا 179، دارالکتب العلمیہ، بیروت) تاریخ دمشق الکبیر، باب ذکر معرفۃ نسبہ، ج3، ص38، 39، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

((ان الله ابى لى ان اتزوج اوازوج الا اهل الجنة)) ترجمہ: بے شک اللہ عزوجل نے میرے لئے نہ مانا کہ میں نکاح میں لانی یا نکاح میں دینے کا معاملہ کروں مگر اہل جنت سے۔

(تاریخ دمشق الكبير، رمله بنت ابى سفيان صخرين حرب الخ، ج73، ص110، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب اللہ عزوجل نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ پسند نہ فرمایا (کہ غیر مسلم عورت آپ کے نکاح میں آئے) خود حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک معاذ اللہ محل کفر میں رکھنے یا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم پاک عیاذاً باللہ خون کفار سے بنانے کو پسند فرمانا کیونکر متوقع ہو۔

نکتہ نمبر 1: ظاہر باطن پر دلالت کرتا ہے اور اسم آئینہ مسمیٰ

الاسماء تنزل من السماء (اسماء آسمان سے نازل ہوتے ہیں) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ذا بعثتم الی رجال فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم)) ترجمہ: جب میری بارگاہ میں کوئی قاصد بھیجے تو اچھی صورت اچھے نام کا بھیجو۔

(المعجم الاوسط، حدیث 7743، ج8، ص365، مکتبہ المعارف، ریاض ☆ کنز العمال، عن ابی ہریرہ، حدیث 14775، ج6، ص45، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اعتبر والارض باسمائها)) ترجمہ: زمین کو اس کے نام پر قیاس کرو۔

(الجامع الصغير، عن ابن مسعود، حدیث 1136، ج1، ص74، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ((کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر وکان یعجبہ الاسم الحسن)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک فال لیتے، بدشگونئی نہ مانتے اور اچھے نام کو دوست رکھتے۔

(مسند احمد بن حنبل، عن ابن عباس، ج1، ص275، 304، 319، المکتبہ الاسلامی، بیروت)

☆ شرح السنة للبخاری، حدیث 3254، ج12، ص175، المکتبہ الاسلامی، بیروت ☆ مجمع الزوائد، کتاب الادب، باب ماجاء فی الاسماء الحسنه، ج8، ص47، دارالکتب، بیروت)

ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ((ان النبى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح)) ترجمہ: مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیتے تھے۔

اور ام المؤمنین سے ہی دوسری روایت میں ہے ((کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا سمع بالاسم القبیح حوله الی ما هو احسن منه)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کا برا نام سنتے تو اسے بہتر نام سے بدل دیتے۔

(کنز العمال، عن عروہ مرسل، حدیث 18506، ج7، ص157، مؤسسة الرسالہ، بیروت)

بریدہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ((ان النبى صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان لا یتطیر من شئى وکان اذا بعث عاملا سأل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به ورئى بشر ذلك فى وجهه وان كره اسمه رئى كراهية ذلك فى وجهه واذا دخل قرية سأل عن اسمها فاذا اعجبه اسمها فرح بها ورئى بشر ذلك فى وجهه وان كره اسمها رئى كراهية ذلك فى وجهه)) ترجمہ: مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز سے بدشگونئی نہ لیتے جب کسی عہدے پر کسی کو مقرر فرماتے اس کا نام پوچھتے اگر پسند آتا خوش ہوتے اور اس کی خوشی چہرہ انور میں نظر آتی اور اگر ناپسند آتا ناگواری کا اثر چہرہ اقدس پر ظاہر ہوتا، اور جب کسی شہر میں تشریف لے جاتے اس کا نام دریافت فرماتے، اگر خوش آتا مسرور ہو جاتے اور اس کا سرور روئے پر نور میں دکھائی دیتا، اور اگر ناخوش آتا ناخوشی کا اثر روئے اطہر میں نظر آتا۔

(سنن ابو داود، کتاب الکھاتہ والتطیر، باب فی الطیرۃ والخط، ج2، ص191، آفتاب عالم پریس، لاہور)

اب ذرا چشم حق بین سے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ

کہ ثواب سے ہم اشتقاق، اور اس فضل الہی سے پوری طرح بہرہ ور، حضرت حلیمہ بنت عبد اللہ بن حارث۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیخ عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ((ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والاناة)) ترجمہ: تجھ میں دو خصلتیں ہیں خدا اور رسول کو پیاری درنگ اور بردباری۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الامر بالایمان باللہ ولسولہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ، ج 1، ص 35، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ان کا قبیلہ بنی سعد کہ سعادت و نیک طالعی ہے، شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہوئیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ج 3، ص 294، دار المعرفہ، بیروت)

جب روز حنین حاضر بارگاہ ہوئیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے قیام فرمایا اور اپنی چادر انور بچھا کر بٹھایا۔

(الاستیعاب، ج 4، ص 374، دارالکتب العلمیة، بیروت)

ان کے شوہر جن کا شیر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوش فرمایا حارث سعدی، یہ بھی شرف اسلام و صحبت سے مشرف ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے تھے، راہ میں قریش نے کہا: اے حارث! تم اپنے بیٹے کی سنو، وہ کہتے ہیں مردے جنیں گے، اور اللہ نے دو گھر جنت و نار بنا رکھے ہیں۔ انہوں نے حاضر ہو کر عرض کی کہ: اے میرے بیٹے! حضور کی قوم حضور کی شاکہ ہے۔ فرمایا: ہاں میں ایسا فرماتا ہوں، اور اے میرے باپ! جب وہ دن آئے گا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر بتا دوں گا کہ دیکھو یہ وہ دن ہے یا نہیں جس کی میں خبر دیتا تھا (یعنی) روز قیامت۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اسلام اس ارشاد کو یاد کر کے کہا کرتے: اگر میرے

کے الطاف خفیہ دیکھئے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک عبد اللہ کہ افضل اسمائے امت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((احب اسمائك الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن)) ترجمہ: تمہارے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبد اللہ و عبد الرحمن ہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی تغیر الاسماء، ج 2، ص 320، آفتاب عالم پریس، لاہور)

والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام آمنہ کہ امن و امان سے مشتق اور ایمان سے ہم اشتقاق ہے۔

جد ماجد حضرت عبد المطلب شیبہ الحمد کہ اس پاک ستودہ مصدر سے اطیب و اطہر مشتق محمد و احمد و حامد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔

جدہ ماجدہ فاطمہ بنت عمرو کی وجہ تسمیہ یوں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((انما سمیت فاطمة لان الله تعالى فطمها ومحبيها من النار)) ترجمہ: اللہ عزوجل نے اس کا نام فاطمہ اس لئے رکھا کہ اسے اور اس سے عقیدت رکھنے والوں کو نار دوزخ سے آزاد فرمایا۔

(تاریخ بغداد، عن ابن عباس، ج 12، ص 331، دارالکتب العربی، بیروت، کنز العمال، ج 12، ص 109، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حضور کے جد مادری یعنی نانا وہب جس کے معنی عطا و بخشش، ان کا قبیلہ بنی زہراء جس کا حاصل چمک و تابش۔

جدہ مادری یعنی نانی صاحبہ برہ یعنی نیکو کار۔

(السيرة النبوية لابن هشام، زواج عبد الله من آمنه بنت وهب، ج 1، ص 156، دار ابن كثير، بیروت)

بھلایہ تو خاص اصول ہیں، دودھ پلانے والیوں کو دیکھئے، پہلی مرضعہ ثویبہ

تھیں، تین نو جوان کنواری لڑکیوں نے وہ خدا بھائی صورت دیکھی، جوشِ محبت سے اپنی پستانیں دہنِ اقدس میں رکھیں، تینوں کے دودھ اتر آیا، تینوں پاکیزہ بیبیوں کا نام عاتکہ تھا۔ عاتکہ کے معنی زن شریفہ، رئیسہ، کریمہ، سرپا عطر آلود، تینوں قبیلہ بنی سلیم سے تھیں کہ سلامت سے مشتق اور اسلام سے ہم اشتقاق ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، بحوالہ الاستیعاب، المقصد الاول، ج 1، ص 137، دارالمعرفة بیروت)

بعض علماء نے حدیث ((انا ابن العواتک من سلیم)) (میں بنی سلیم کی عاتکہ عورتوں کا بیٹا ہوں) کو اسی معنی پر محمول کیا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، بحوالہ الاستیعاب، المقصد الاول، ج 1، ص 137، دارالمعرفة بیروت)

اقول: الحق کسی نبی نے کوئی آیت و کرامت ایسی نہ پائی کہ ہمارے نبی اکرم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے امثل عطا نہ ہوئی، یہ اس مرتبے کی تکمیل تھی کہ مسیح کلمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے باپ کے کنواری بتول کے پیٹ سے پیدا کیا حبیب اشرف بریۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تین عقیقہ لڑکیوں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیا۔ ع

آنچہ خواہاں ہمہ دار ند تو تہاداری

ترجمہ: جو کمالات سب رکھتے ہیں تو تمہارا رکھتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے باپ کے کنواری بتول کے پیٹ سے پیدا کیا حبیب اشرف بریۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تین عقیقہ لڑکیوں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیا۔ ع

امام ابو بکر ابن العربی فرماتے ہیں ”لم ترضعه مرضعة الا اسلمت“
ترجمہ: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا سب اسلام لائیں۔
بھلا یہ تو دودھ پلانا تھا کہ اس میں جزئیت ہے، مرضعہ حضور اقدس صلی اللہ

بیٹے میرا ہاتھ پکڑیں گے تو ان شاء اللہ نہ چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہ فرمائیں۔

(الروض الانف، بحوالہ یونس بن بکر، ابوہ من الرضاۃ، ج 2، ص 100، دار احیاء التراث العربی بیروت، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، الاول ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 143، دارالمعرفة، بیروت، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بن بکر، المقصد الثانی، الفصل الرابع ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 3، ص 294، دارالمعرفة، بیروت)

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اصدقہا حارث و ہمام)) ترجمہ: سب ناموں میں زیادہ سچے نام حارث و ہمام ہیں۔

(سنن ابی داود، کتاب الادب، باب فی تغیر الاسماء، ج 2، ص 320، آفتاب عالم پریس، لاہور، الادب المفرد، باب ۳۵۶، حدیث ۸۱۴، ص 211، المكتبة الاثریة، سانگلہ ہل)

حضور کے رضاعی بھائی جو پستان شریک تھے، جن کے لئے حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پستان چھوڑ دیتے تھے عبد اللہ سعدی، یہ بھی مشرف بہ اسلام و صحبت ہوئے۔

(الطبقات الكبرى لابن سعد، ذکر من ارضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخ، ج 1، ص 113، دارصادر، بیروت، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 142، 143، دارالمعرفة، بیروت)

حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں، سینے پر لٹا کر دعائیہ اشعار عرض کرتیں، سلامتیں، اس لئے وہ بھی حضور کی ماں کہلاتیں سیماسعدیہ یعنی نشان والی، علامت والی، جو دوسرے چمکے، یہ بھی مشرف بہ اسلام ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الثانی، الفصل الرابع، ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 3، ص 295، دارالمعرفة، بیروت، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول ذکر رضاعہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 146، دارالمعرفة، بیروت)

حضرت حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لئے راہ میں جاتی

کام والوں میں رکھے گا، اور رُکام بھی کون سا، معاذ اللہ شرک و کفر، حاشائے حاشا، اللہ اللہ! دانیائیں مسلمان، کھلائیں مسلمان، مگر خاص جن مبارک پیڑوں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلانے، جن طیب مطیب خونوں سے اس نورانی جسم میں ٹکڑے آئے وہ معاذ اللہ چینین و چنناں حاش لله کیونکر گوارا ہو۔

نکتہ نمبر 2: ام سماء بنت ابی رھم اپنی والدہ سے راوی ہیں،

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے وقت حاضر تھی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم سن بچے کوئی پانچ برس کی عمر شریف، ان کے سر ہانے تشریف فرما تھے۔ حضرت خاتون نے اپنے ابن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نظر کی، پھر کہا:

بارك فيك الله من غلام | يابن الذي من حومة الحمام
نجابعون الملك المنعم | فودي غداة الضرب بالسهام
بمائة من ابل سوام | ان صح ما ابصرت في المنام
فانت مبعوث الى الانام | من عند ذي الجلال والكرام
تبعث في الحل وفي الحرام | تبعث في التحقيق والاسلام
دين ابيك البر ابراهام | فالله انهاك عن الاصنام

ان لاتواليها مع الاقوام

ترجمہ: اے سترے لڑکے! اللہ تجھ میں برکت رکھے۔ اے بیٹے ان کے جنہوں نے مرگ کے گھیرے سے نجات پائی بڑے انعام والے بادشاہ اللہ عزوجل کی مدد سے، جس صبح کو قرعہ ڈالا گیا سو بلند اونٹ ان کے فدیہ میں قربان کئے گئے، اگر وہ ٹھیک اتراجو میں نے خواب دیکھا ہے تو تو سارے جہان کی طرف پیغمبر بنایا جائے گا جو تیرے نکو کار باپ ابراہیم کا دین ہے، میں اللہ کی قسم دے کر تجھے بتوں سے منع کرتی

تعالیٰ علیہ وسلم کا نام برکت اور ام ایمن کنیت کہ یہ بھی یمن و بکرت و راستی و قوت، یہ اجلہ صحابیات سے ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فرماتے ((انت امی بعد امی)) ترجمہ: تم میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔

(المواہب اللدنیة، المقصد الاول، حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل البعثة، ج 1، ص 174، المکتب الاسلامی، بیروت) * المواہب اللدنیة، المقصد الثاني، الفصل الرابع، ج 2، ص 117، المکتب الاسلامی، بیروت)

راہ ہجرت میں انہیں پیاس لگی، آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اتر آئی، پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی، سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی۔

(الطبقات الكبرى لابن سعد، ام ایمن واسمہا بركة، ج 8، ص 224، دارصادر، بیروت) * شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، المقصد الثاني، الفصل الرابع، ج 3، ص 295، دارالمعرفة، بیروت) پیدا ہوتے وقت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر لیا ان کا نام تو دیکھئے شفاء۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الحادی عشر، ج 1، ص 40، عالم الکتب، بیروت)

یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ و صحابیہ جلیلیہ

ہیں۔

اور ایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، یہ

بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اے چشم انصاف! کیا ہر تعلق ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع

محض اتفاقی بطور جزاف تھا؟ کلا واللہ بلکہ عنایت ازلی نے جان جان کر یہ نام رکھے، دیکھ دیکھ کر یہ لوگ پختے۔

پھر محل غور ہے جو اس نور پاک کو برے نام والوں سے بچائے وہ اسے برے

وآسمان گونج رہے ہیں اور ابدالآباد تک گونجیں گے۔ ولله الحمد۔

سوال: حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ((ان ابی واباک فی النار)) ترجمہ: میرا اور تیرا باپ آگ میں ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان ان من مات علی الکفر الخ، ج 1، ص 114، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

اگر حضور کے آباء واجداد جنتی ہیں تو مذکورہ فرمان سے کیا مراد ہے؟

جواب: ((ان ابی واباک)) میں باپ سے ابوطالب مراد لینا طریق واضح ہے قال تعالیٰ ﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ ترجمہ: بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباء ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کا۔

(پ 1، سورۃ البقرۃ، آیت 133)

علماء نے اسی پر ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ کو حمل فرمایا۔ اہل تورات و اہل کتابین (یہود و نصاریٰ) کا جماع ہے کہ آزر باپ نہ تھا سید خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔

سوال: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو والدین کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا، اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: استغفار سے نہی معاذ اللہ عدم توحید پر دال نہیں، صدر اسلام میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدیون (مقروض) کے جنازے پر نماز نہ پڑھتے جس کا حاصل اس کے لیے استغفار ہی ہے۔

حدیث میں ہے: جب حضور سید الشافعیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار شفاعت فرمائیں گے اور اہل ایمان کو اپنے کرم سے داخل جنتاں فرماتے جائیں گے، اخیر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس سوائے توحید کے کوئی حسنہ نہیں۔ شفیع مشفق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر سجدے میں گریں گے، حکم ہوگا ((یا محمد ارفع راسک وقل

ہوں کہ قوموں کے ساتھ ان کی دوستی نہ کرنا۔

(المواہب اللدنیۃ، بحوالہ دلائل النبوة، المقصد الاول، ج 1، ص 169، المكتب الاسلامی، بیروت)

حضرت خاتون آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس پاک وصیت میں جو فراق دنیا کے وقت اپنے ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بجز اللہ توحید و شرک تو آفتاب کی طرح روشن ہے اور اس کے ساتھ دین اسلام ملت پاک ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پورا اقرار، اور ایمان کامل کسے کہتے ہیں، پھر اس سے بالاتر حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اعتراف موجود اور وہ بھی بیان بعث عامہ کے ساتھ، ولله الحمد۔

اس کے بعد فرمایا ((کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنی وانا میتة و ذکرى باق وقد ترکت خیرا وولدت طہراً)) ترجمہ: ہر زندے کو مرنا ہے اور ہر نئے کو پرانا ہونا، اور کوئی کیسا ہی بڑا ہو ایک دن فنا ہونا ہے۔ میں مرتی ہوں اور میرا ذکر ہمیشہ خیر سے رہے گا، میں کیسی خیر عظیم چھوڑ چلی ہوں اور کیسا ستھرا پاکیزہ مجھ سے پیدا ہوا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

(المواہب اللدنیۃ، المقصد الاول، ج 1، ص 70، المكتب الاسلامی، بیروت)

یہ کہا اور انتقال فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (لہذا لکرم روزہ وبارک و صلح اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور درود و سلام اور برکت نازل فرمائے ان کے کریم بیٹے اور اس کے پیروکاروں پر)۔

اور ان کی یہ فراست ایمان اور پیشن گوئی نورانی قابل غور ہے کہ میں انتقال کرتی ہوں اور میرا ذکر خیر ہمیشہ باقی رہے گا، عرب و عجم کی ہزاروں شاہزادیاں، بڑی بڑی تاج والیاں خاک کا پیوند ہوئیں جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، مگر اس طیبہ خاتون کے ذکر خیر سے مشارق و مغارب ارض میں محافل و مجالس انس و قدس میں زمین

نعمت کیلئے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح انہیں زندہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر، شرف صحابیت پا کر آرام فرمایا لہذا حکمت الہیہ کہ یہ زندہ کرنا حجتہ الوداع میں واقع ہوا جبکہ قرآن کریم پورا اتر لیا اور ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ (پ6، سورۃ المائدہ، آیت3)

نے نزول فرما کر دین الہی کو تام و کامل کر دیا تاکہ ان کا ایمان پورے دین کامل شراعیٰ پر واقع ہو۔

حدیث احیاء کی غایت ضعف ہے کما حقہ خاتم الحفاظ الجلال السیوطی ولا عطر بعد العروس (جیسا کہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کی تحقیق فرمادی ہے اور عروس کے بعد کوئی عطر نہیں)

اور حدیث ضعیف دربارہ فضائل مقبول کما حقہنا بما لا مزید علیہ فی رسالتنا الها د الکاف فی حکم الضعاف (جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق اپنے رسالہ الها د الکاف فی حکم الضعاف میں کر دی ہے)

بلکہ امام ابن حجر مکی نے فرمایا متعدد حفاظ نے اس کی تصحیح کی۔ افضل القری لقراء ام القری میں فرماتے ہیں ”ان ابناء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر الانبیاء وامہاتہ الی ادم وحواء لیس فیہم کافر لان الکافر لا یقال فی حقہ انه مختار ولا کریم، ولا طاهر، بل نجس، وقد صرحت الاحادیث بانہم مختارون وان الابیاء کرام، والامہات طاہرات، وایضا قال تعالیٰ ﴿وتقلبک فی السجدين﴾ علی احد التفاسیر فیہ ان المراد تنقل نورہ من ساجد الی ساجد وحينئذ فهذه صریح فی ان ابوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع)) ترجمہ: اے حبیب! اپنا سراٹھاؤ اور عرض کرو کہ تمہاری عرض سنی جائے گی اور مانگو کہ تمہیں عطا ہوگا اور شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔

سید الشافعیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کریں گے ((یا رب ائذن لی فیمن قال لا الہ الا اللہ)) ترجمہ: اے میرے رب! مجھے ان کی بھی پروا لگی دے دے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے۔

رب العزت عز وجللا ارشاد فرمائے گا ((لیس ذاک الیک لکن وعزتی وکبریائی وعظمتی وجبریائی لاخر جن منها من قال لا الہ الا اللہ)) ترجمہ: یہ تمہارے لئے نہیں مگر مجھے اپنی عزت و جلال و کبریائی کی قسم میں ضرور ان سب کو نار سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب کلام الرب یوم القیمة مع الانبیاء وغیرہم، ج2، ص118، 119، قدیمی کتب خانہ، کراچی) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات الشفاعۃ واخراج الموحدين من النار، ج1، ص110، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حضرات ابوین کریمین رضی اللہ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے تو نبی از قبیل لیس ذلک لک ہے۔

زندہ کیوں کیا گیا

سوال: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین جب اہل توحید میں سے تھے تو ایمان لانے کے لیے ان کو زندہ کیوں کیا گیا؟

جواب: حضرات ابوین کریمین رضی اللہ عنہما کا انتقال عہد اسلام سے پہلے تھا تو اس وقت تک صرف اہل توحید و اہل لا الہ الا اللہ تھے، اس کے بعد رب العزت جل جلالہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان پر تمام

جواب: یہ مخالفت کیسے لازم آسکتی ہے حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ والدین کریمین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفر کے بعد ایمان دینے کیلئے زندہ کیا گیا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید پر انتقال فرمانے کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے دین کریم کی تفصیل پر ایمان کی دولت سے مشرف فرمانے کے لئے زندہ کیا گیا، اس صورت میں ہمیں آیات کریمہ میں تخصیص کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے۔

سوال: زید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا جنتی ہونا قطعی نہیں ہے؟

جواب: اپنا مسلک اس باب میں یہ ہے:

ومن مذهبى حب الديار لاهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب

ترجمہ: میرا مذہب تو شہر والوں کی وجہ سے شہر سے محبت کرنا ہے اور لوگوں کے لئے ان کی پسندیدہ چیزوں میں مختلف طریقے ہیں۔

جسے یہ پسند ہو فبہا و نعمت ورنہ آخر اس سے تو کم نہ ہو کہ زبان روکے، دل صاف رکھے، ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ﴾ (بیشک یہ بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتی ہے) سے ڈرے۔ (پ 22، سورۃ الاحزاب، آیت 53)

امام ابن حجر مکی شرح میں فرماتے ہیں ”ما احسن قول بعض المتوقفين فى هذه المسئلة الحذر الحذر من ذكرهما بنقص فان ذلك قد يؤذيه صلي (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) لخبر الطبرانی لاتؤذوا الاحياء بسبب الاموات“ ترجمہ: یعنی کیا خوب فرمایا بعض علماء نے جنہیں اس مسئلے میں توقف تھا کہ دیکھ بیچ والدین کریمین کو کسی نقص کے ساتھ ذکر کرنے سے کہ اس سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا

و سلم امنة و عبد الله من اهل الجنة لانهما اقرب المختارين له صلى الله تعالى عليه و سلم و هذا هو الحق، بل فى حديث صححه غير واحد من الحفاظ و لم يلتفتوا لمن طعن فيه - ان الله تعالى احياهما فامنا به الخ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں وہ تو انبیاء ہی ہیں، ان کے سوا حضور کے جس قدر ابا و امہات آدم و حواء علیہما الصلوٰۃ والسلام تک ہیں ان میں کوئی کافر نہ تھا کہ کافر کو پسندیدہ یا کریم یا پاک نہیں کہا جاسکتا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا و امہات کی نسبت حدیثوں میں تصریح فرمائی گئی کہ وہ سب پسندیدہ بارگاہ الہی ہیں، ابا و سب کرام، مائیں سب پاکیزہ ہیں اور آیہ کریمہ ﴿تقلبک فى السجدين﴾ (اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو) کی بھی ایک تفسیر یہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہوتا آیا تو اب اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ و حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل جنت ہیں کہ وہ تو ان بندوں میں جنہیں اللہ عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے چنا تھا سب سے قریب تر ہیں، یہی قول حق ہے بلکہ ایک حدیث میں جسے متعدد حافظان حدیث نے صحیح کہا اور اس میں طعن کرنے والے کی بات کو قابل التفات نہ جانا، تصریح ہے کہ اللہ عزوجل نے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ حضور پر ایمان لائے۔

(افضل القرى لقراء ام القرى، شعر 6، ج 1، ص 151، المجموع الثقافی، ابو ظہبی)

سوال: حافظ ابن دحیہ نے اس حدیث پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کو ماننے سے ان آیات کریمہ کی مخالفت لازم آتی ہے جن میں کافر کے مرنے کے بعد عدم اشفاق (نافع نہ ہونے) کا ذکر ہے۔

مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت جائز نہیں جب تک تو اتر سے ثابت نہ ہو۔“

(احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان الآفة، ج3، ص125، مطبعة المشهد الحسين، القاہرہ)

مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ اولاد چینی و چناں سے ہونا کیونکر بے تواتر قطع نسبت کر دیا جائے، یقین برہانی کا انتفا حکم وجدانی کا نافی نہیں ہوتا، کیا تمہارا وجدان ایمان گوارا کرتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرکار نور بار کے ادنیٰ ادنیٰ غلاموں کے سگان بارگاہ جنات النعیم میں سرمر فوعہ (بلند تختوں) پر تکیے لگائے چین کریں اور جن کی نعلین پاک کے تصدق میں جنت بنی ان کے ماں باپ دوسری جگہ معاذ اللہ غضب و عذاب کی مصیبتیں بھریں، ہاں یہ سچ ہے کہ ہم غنی حمید عزوجل پر حکم نہیں کر سکتے پھر دوسرے حکم کی کس نے گنجائش دی؟ ادھر کونسی دلیل قاطع پائی؟ حاشا للہ! ایک حدیث بھی صحیح و صریح نہیں، جو صریح ہے ہرگز صحیح نہیں اور جو صحیح ہے ہرگز صریح نہیں جس کی طرف ہم نے اجمالی اشارات کر دئے تو اقل درجہ وہی سکوت و حفظ ادب رہا، آئندہ اختیارات بدست مختار۔

عبرت قاہرہ: سید احمد مصری حواشی در میں ناقل کہ ایک عالم رات بھر مسئلہ ابوین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں متفکر رہے کہ کیونکر تطبیق اقوال ہو۔ اسی فکر میں چراغ پر جھک گئے کہ بدن جل گیا۔ صبح ایک لشکری آیا کہ میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ راہ میں ایک ترہ فروش (سبزی فروش) ملے کہ اپنی دکان کے آگے باٹ ترازو لئے بیٹھے ہیں، انہوں نے اٹھ کر ان عالم کے گھوڑے کی بھاگ پکڑی اور یہ اشعار پڑھے:

أمنت ان ابا النبی و امّہ احياءما الحی القدير الباری

حتى لقد شهدا له برسالة صدق فتلک کرامة المختار

ہونے کا اندیشہ ہے کہ طبرانی کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو ایذا نہ دو۔

(افضل القرى لقراء ام القرى، شعر6، ج1، ص154، المجمع الثقافی، ابو ظنی)

یعنی حضور تو زندہ ابدی ہیں ہمارے تمام افعال و اقوال پر مطلع ہیں اور اللہ عزوجل نے فرمایا ہے ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ترجمہ: جو لوگ رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

(پ10، سورة التوبة، آیت 61)

عاقل کو چاہئے ایسی جگہ سخت احتیاط سے کام لے۔ ع

هشدار کہ دلا بر مردم تیغ است قدم در

ترجمہ: ہوش کر کہ لوگوں پر چڑھائی کرنا قدم کے لیے تلوار ہے۔

یہ مانا کہ مسئلہ قطعی نہیں، اجماعی نہیں، پھر ادھر کون سا قاطع کون سا اجماع ہے؟ آدمی اگر جانب ادب میں خطا کرے تو لاکھ جگہ بہتر ہے اس سے کہ معاذ اللہ اس کی خطا جانب گستاخی جائے، جس طرح حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((فان الامام ان یخطئنا فی العفو خیر له من ان یخطئنا فی العقوبة)) ترجمہ: جہاں تک بن پڑے حدود کو ٹالو کہ بیشک امام کا معافی میں خطا کرنا عقوبت میں خطا کرنے سے بہتر ہے۔

(المستدرک للحاکم، کتاب الحدود، ج4، ص384، دار الکفر، بیروت) جامع الترمذی، ابواب الحدود، باب ماجاء فی درء الحدود، ج1، ص171، امین کمپنی، دہلی) السنن الکبریٰ، کتاب الحدود، باب ما جاء فی درء الحدود بالشبهات، ج8، ص238، دار صادر، بیروت) المصنف لابن ابی شیبہ، کتاب الحدود، باب ماجاء فی درء الحدود بالشبهات، حدیث 28493، ج5، ص208، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حجۃ الاسلام غزالی فرماتے ہیں ”کسی

ایمان ابوین کی صراحت کرنے والے علماء

سوال: ان علماء میں سے کچھ کے نام بتا دیجیے جنہوں نے ایمان ابوین کی صراحت کی ہے۔

جواب: متعدد جلیل القدر علمائے کرام نے ایمان ابوین کریمین رضی اللہ عنہما کی تصریح فرمائی ہے جن کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) امام ابوحنیفہ عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سو تیس تصانیف ہیں، از انجملہ تفسیر ایک ہزار جزء میں اور مسند حدیث ایک ہزار تین جزء میں۔

(2) شیخ الحدیث احمد خطیب علی البغدادی۔

(3) حافظ الشان محدث ماہر امام ابوالقاسم علی بن حسن ابن عساکر۔

(4) امام اجل ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ سیہلی صاحب الروض۔

(5) حافظ الحدیث امام محبت الدین طبری کہ علماء فرماتے ہیں: بعد امام نووی کے ان کا مثل علم حدیث میں کوئی نہ ہو۔

(6) امام علامہ ناصر الدین ابن المنیر صاحب شرف المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم۔

(7) امام حافظ الحدیث ابوالفتح محمد بن محمد ابن سید الناس صاحب عیون

الاثار۔

(8) علامہ صلاح الدین صفدی۔

(9) حافظ الشان شمس الدین محمد ابن ناصر الدین دمشقی۔

(10) شیخ الاسلام حافظ الشان امام شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی۔

(11) امام حافظ الحدیث ابوبکر محمد بن عبداللہ شہیلی ابن العربی مالکی۔

وبہ الحدیث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاری ترجمہ: میں ایمان لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں باپ کو اس زندہ ابدی قادر مطلق خالق عالم جہ جلالہ نے زندہ کیا یہاں تک کہ ان دونوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیغمبری کی گواہی دی، اے شخص اس کی تصدیق کر کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کے واسطے ہے اور اس باب میں حدیث وارد ہوئی جو اسے ضعیف بتائے وہ آپ ہی ضعیف اور علم حقیقت سے خالی ہے۔

یہ اشعار سنا کر ان عالم سے فرمایا: اے شیخ! انہیں لے اور نہ رات کو جاگ نہ اپنی جان کو فکر میں ڈال کہ تجھے چراغ جلا دے، ہاں جہاں جا رہا ہے وہاں نہ جا کہ لقمہ حرام کھانے میں نہ آئے۔

ان کے اس فرمانے سے وہ عالم بیخود ہو کر رہ گئے، پھر انہیں تلاش کیا پتا نہ پایا اور دکانداروں سے پوچھا، کسی نے نہ پہچانا، سب بازار والے بولے: یہاں تو کوئی شخص بیٹھتا ہی نہیں۔ وہ عالم اس ربانی ہادی غیب کی ہدایت سن کر مکان کو واپس آئے، لشکری کے یہاں تشریف نہ لے گئے۔ انتہی۔

(حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب النکاح، باب نکاح الکافر، ج 2، ص 81، المكتبة العربية کوئٹہ)

اے شخص! یہ عالم بہ برکت علم، نظر عنایت سے ملحوظ تھے کہ غیب سے کسی ولی کو بھیج کر ہدایت فرمادی خوف کر کہ تو اس ورطہ میں پڑ کر معاذ اللہ کہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باعث ایذا نہ ہو جس کا نتیجہ معاذ اللہ بڑی آگ دیکھنا ہو۔ اللہ عزوجل ظاہر و باطن میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت سچا ادب روزی فرمائے اور اسباب مقت (ناراضگی) و حجاب و بیزاری و عتاب سے بچائے آمین آمین آمین!

- (26) زین الفقہ علامہ محقق زین الدین ابن نجیم مصری صاحب الاشباہ والنظائر،
- (27) علامہ سید احمد حموی صاحب غمز العیون والبصائر۔
- (28) علامہ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری صاحب الخمیس فی النفس نفیس۔
- (29) علامہ محقق شہاب الدین احمد خفاجی مصری صاحب نسیم الریاض۔
- (30) علامہ طاہر فتنی صاحب مجمع بحار الانوار۔
- (31) شیخ شیوخ علماء الہند مولانا عبدالحق محدث دہلوی۔
- (32) صاحب کنز الفوائد۔
- (33) مولانا بحر العلوم ملک العلماء عبدالحق صاحب فواتح الرحموت۔
- (34) علامہ سید احمد مصری طحاوی محشی در مختار۔
- (35) علامہ سید ابن عابدین امین الدین محمد آفندی شامی صاحب رد المحتار وغیرہم من العلماء کبائر والمحققین۔
- یہ ان اکابر کا ذکر ہے جن کی تصریحات، خاص اس مسئلہ جزئیہ میں موجود، ورنہ بنظر کلیت نگاہ کیجئے تو امام حجۃ الاسلام محمد محمد غزالی و امام الحرمین و امام ابن السمعی و امام کیا ہر اسی و امام اجل قاضی ابوبکر باقلانی حتی کہ خود امام مجتہد سیدنا امام شافعی کی نصوص قاہرہ موجود ہیں جن سے تمام آباء و امہات اقدس کا ناجی ہونا کا شمس والامس روشن و ثابت ہے بلکہ بالاجماع تمام ائمہ اشاعرہ اور ائمہ ماترید یہ سے مشائخ بخارا تک سب کا یہی مقتضائے مذہب ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 297، 298، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: کچھ علماء کی تصریحات بھی بیان فرمادیجئے۔

- (12) امام ابوالحسن علی بن محمد ماوردی بصری صاحب الحاوی الکبیر۔
- (13) امام ابوعبداللہ محمد بن خلف شارح صحیح مسلم۔
- (14) امام عبداللہ محمد بن احمد بن ابوبکر قرطبی صاحب تذکرہ۔
- (15) امام ممتکلمین فخر المدققین فخر الدین محمد بن عمر الرازی۔
- (16) امام علامہ زین الدین مناوی۔
- (17) خاتم الحفاظ مجدد القرآن امام العاشر امام جلال المملۃ والدین عبدالرحمن ابن ابی بکر۔
- (18) امام حافظ شہاب الدین احمد بن حجر بیہقی مکی صاحب افضل القراری وغیرہ۔
- (19) شیخ نور الدین علی الجزار مصری صاحب رسالہ تحقیق آمال الراجین فی ان والدی المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل اللہ تعالیٰ فی الدارین من الناجین۔
- (20) علامہ ابوعبداللہ محمد ابن ابی شریف حسنی تلمسانی شارح شفاء شریف۔
- (21) علامہ محقق سنوسی۔
- (22) امام اجل عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی صاحب الیواقیت والجوہر۔
- (23) علامہ احمد بن محمد بن علی بن یوسف فاسی صاحب مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات۔
- (24) خاتمة المحققین علامہ محمد بن عبدالباقی زرقانی شارح المواہب۔
- (25) امام اجل فقیہ اکمل محمد بن محمد کردری بزاز صاحب المناقب۔

شریفین پر دلائل قاطعہ قائم کئے جیسے مضبوط جے ہوئے پہاڑ کہ کسی کے ہلائے نہیں ہل سکتے۔

(کتاب الخمیس، القسم الثانی، النوع الرابع، ج 1، ص 230، مؤسسة شعبان، بیروت)

بلکہ علامہ زرقانی شرح مواہب میں ائمہ قائلین نجات کے اقوال و کلمات ذکر کر کے فرماتے ہیں ”ہذا ما وقفنا علیہ من نصوص علمائنا ولم نر لغيرهم ما يخالفه الا ما يشتم من نفس ابن دحية وقد تكفل برده القرطبي“ ترجمہ: یہ ہمارے علماء کے وہ نصوص ہیں جن پر میں واقف ہوا اور ان کے غیر سے کہیں اس کا خلاف نظر نہ آیا سوائے ایک بونے خلاف کے جو ابن وحیہ کے کلام سے پائی گئی اور امام قرطبی نے بوجہ کافی اس کا رد کر دیا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة، ج 1، ص 186، دار المعرفۃ، بیروت)

جموں: امام سیوطی ”سبل النجاة“ میں فرماتے ہیں ”مال السی ان اللہ تعالیٰ احیاهما حتی امانا به طائفة من الائمة و حفاظ الحدیث“ ترجمہ: آئمہ اور حفاظ حدیث کی ایک جماعت اس طرف مائل ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابون کریمین کو زندہ فرمایا یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بحوالہ سبل النجاة، المقصد الاول، ج 1، ص 168، دار المعرفۃ، بیروت)

کتاب الخمیس میں کتاب مستطاب الدرر المہنیة فی الآباء الشریفہ سے نقل کرتے ہیں ”ذهب جمع کثیر من الائمة الاعلام الی ان ابوی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناجیان محکوم لهما بالنجاة فی الاخرة وهم اعلم الناس باقوال من خالفهم وقال بغير ذلك ولا یقصر عنہم فی الدرجة ومن احفظ الناس للاحادیث والاثار وانقد الناس بالادلة التي استدلت بها اولئك فانهم جامعون لانواع العلوم ومتضلعون من الفنون خصوصا الاربعة التي استمد منها فی هذه المسألة فلا یظن بهم انهم لم یقفوا علی الاحادیث التي استدلت بها اولئك معاذ اللہ بل وقفوا علیها وخاضوا غمرتها واجابوا عنها بالاجوبة المرضیة التي لا یردها منصف واقاموا لما ذهبوا الیه ادلة قاطعة كالجبال الرواسی اه مختصراً“ ترجمہ: جمع کثیرا کا برائتہ واجلہ حفاظ حدیث، جامعان انواع علوم و ناقدان روایات و مفہوم کا مذہب یہی ہے کہ ابون کریمین ناجی ہیں اور آخرت میں ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہے ان اعظم ائمہ کی نسبت یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ ان احادیث سے غافل تھے جن سے اس مسئلے میں خلاف پر استدلال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں بلکہ وہ ضرور اس پر واقف ہوئے اور تہ تک پہنچے اور ان سے وہ پسندیدہ جواب دئے جنہیں کوئی انصاف والا رد نہ کرے گا اور نجات والدین

واقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر الف سنة ثم نظر الله عز وجل اليه فترشح النور عرقاً فقطر منه مائة الف واربعة (وعشرون الف واربعة الاف) قطرة من نور، فخلق الله من كل قطرة روح نبى او روح رسول، ثم تنفست ارواح الانبياء فخلق الله من انفسهم الاولياء والشهداء والسعداء والمطيعين الى يوم القيمة، فالعرش والكرسى من نوري والكروبيون من نوري والروحانيون والملائكة من نوري، والشمس والقمر والكوكب من نوري، والعقل والتوفيق من نوري، وارواح الرسل والانبياء من نوري، والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري، ثم خلق الله اثني عشر الف حجاب فاقام الله نوري وهو الجزء الرابع، في كل حجاب الف سنة، وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين، فغمس الله ذلك النور في كل حجاب الف سنة فلما اخرج الله النور من الحجب ركبه الله في الارض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم، ثم خلق الله آدم من الارض فركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه الى شيث، وكان ينتقل من طاهر الى طيب، ومن طيب الى طاهر، الى ان اوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه الى رحم امي آمنة بنت وهب، ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة اللعلمين وقائد الغر المحجلين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر)) ترجمه: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: اے جابر! اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا

سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

نور کو تخلیق فرمایا اور پھر آپ کے نور سے باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا۔

سوال: یہ مضمون کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور سے

پیدا ہوئے اور ان کے نور سے باقی مخلوقات، کس حدیث سے ثابت ہے؟

جواب: امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام اجل

سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ

الاستاذ حافظ الحدیث احد الاعلام عبدالرزاق ابوبکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں

روایت بیان کی ہے ((عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر

قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول شئ خلقه الله تعالى؟ فقال: هو

نور نبيك يا جابر خلقه الله، ثم خلق فيه كل خير، وخلق بعده كل شئ

، وحين خلقه اقامه قدومه من مقام القرب اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة

اقسام فخلق العرش والكرسى من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسى من

قسم، واقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر الف، ثم جعله اربعة

اقسام فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، ثم اقام

القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر الف سنة، جعله اربعة اجزاء فخلق

الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر والكواكب من جزء، واقام

الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر الف سنة، ثم جعله اربعة اجزاء فخلق

العقل من جزء، والعلم والحكمة من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء،

دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا تو اسے زمین پر اتار دیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہے اسی طرح اس نور سے مشرق سے لے کر مغرب تک کی فضا منور ہوگئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو وہ نور ان کی پیشانی میں رکھ دیا، ان سے وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، وہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پشت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے رحم کی طرف منتقل کیا، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں رسولوں کا سردار، انبیاء کا خاتم، تمام جہانوں کے لئے رحمت مجسم اور روشن اعضاء و ضو والوں کا قائد بنایا، اے جابر اس طرح تیرے نبی کی ابتدا تھی۔

(الجزء المفقود من المصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 18، ص 64، 63، مؤسسة الشرف، لاہور)

امام قسطلانی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) مواہب اللدنیہ میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((قلت یارسول اللہ بابی انت وامی اخبرنی عن اول شیء خلقه اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور یدور بالقدرة حیث شاء اللہ تعالیٰ ولم یکن فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انسی، فلما اراد اللہ تعالیٰ ان یخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثانی اللوح، ومن الثالث العرش، قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش

فرمایا، پھر اس میں ہر خیر کو پیدا فرمایا اور ہر شے کو اس کے بعد پیدا کیا، اور جب اس نور کو پیدا کیا تو اسے اپنے سامنے مقام قرب میں بارہ ہزار سال قائم کیا، پھر اس کی چار قسمیں بنائیں، ایک قسم سے عرش اور کرسی کو پیدا کیا، ایک قسم سے عرش کے حاملین اور کرسی کے خازنوں کو پیدا کیا، چوتھی قسم کو مقام محبت میں بارہ ہزار سال رکھا، پھر اسے چار حصے کیا، ایک قسم سے قلم کو، ایک سے لوح کو اور ایک قسم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قسم کو مقام خوف میں بارہ ہزار سال رکھا اور اسے چار حصے کیا، ایک حصے سے فرشتوں کو، ایک سے سورج کو اور ایک حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، پھر چوتھے حصے کو مقام رجاء میں بارہ سال رکھا، پھر اسے چار حصے کیا، ایک سے عقل، ایک سے علم و حکمت اور عصمت و توفیق کو پیدا کیا، چوتھی جزء کو بارہ ہزار سال مقام حیا میں قائم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر فرمائی تو اس نور کو پسینہ آ گیا اور اس نور سے ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرے ٹپکے، اللہ تعالیٰ نے ہر قطرے سے کسی نبی یا رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ پھر انبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسوں سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء، ارباب سعادت اور اصحاب اطاعت کو پیدا فرمایا۔ پس عرش اور کرسی میرے نور سے کرو بیاں میرے نور سے، فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نور سے، جنت اور اس کی نعمتیں میرے نور سے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے، سورج چاند اور ستارے میرے نور سے، عقل اور توفیق میرے نور سے، رسولوں اور انبیاء کی روحوں میرے نور سے، شہداء، سعداء اور صالحین میرے نور سے پیدا ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارہ ہزار پردے پیدا فرمائے اور میرے نور یعنی چوتھی جزء کو ہر پردے میں ایک ہزار سال رکھا، یہ عبودیت، سکینہ، صبر، صدق اور یقین کے مقامات تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہر پردے میں ایک ہزار سال غوطہ

مذکور ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل التاسع والعشرون ما حدث عند مولده، ج 1، ص 731، دار الفيحاء، عمان)

نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 850ھ) نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث پاک کو نقل کیا ((اول ما خلق الله تعالى نوري، أنا أول من ينشق عنه قبر، آدم ومن دونه تحت لوائى، أنا سيد المرسلين ولا يفخر)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، آدم اور اس کے علاوہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں اور (مجھے اس پر) فخر نہیں۔

(غرائب القرآن، ج 1، ص 407، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 966ھ) نے ”تاریخ الخمیس“ میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ((فی خبر أول ما خلق الله نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم)) ترجمہ: حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ (تاریخ الخمیس، مطلب اول المخلوقات، ج 1، ص 17، دار صادر، بیروت)

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں ”قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: اختلفت الروايات في أول المخلوقات، وحاصلها كما بينتها في شرح شمائل الترمذی أنّ أولها النور الذي خلق منه -عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَامُ-، ثُمَّ الْمَاءُ، ثُمَّ الْعَرْشُ“ ترجمہ: ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: سب سے پہلے کون سی مخلوق ہے، اس میں روایات مختلف ہیں، حاصل وہ ہے جس کو میں نے شمائل ترمذی کی شرح میں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا

ومن الثانی الكرسي ومن الثالث باقی الملائكة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، فخلق من الاول السموات ومن الثانی الارضين ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء، الحديث بطوله ((ترجمہ: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے چار حصے کئے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کئے۔ پھر چوتھے کے چار حصے فرمائے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے بہشت دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے چار حصے کئے، الی آخر الحدیث۔

(المواهب اللدنیة، تشریف اللہ تعالیٰ له صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 48، المكتبة التوفيقية، القاہرہ، مصر)

علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ ”مطالع المسرات“ میں مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد ایک اور حدیث پاک بھی نقل کرتے ہیں ((اول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء)) ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا اور میرے نور سے ہر چیز کو پیدا کیا۔

(مطالع المسرات، الحزب الثانی، ص 221، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 544ھ) فرماتے ہیں ”وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ لَا ظِلَّ لِشَخْصِهِ فِي شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ لِأَنَّهُ كَانَ نُورًا“ ترجمہ: یہ جو

المواہب میں حدیث جابر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ((فی حدیث جابر عند عبد الرزاق مرفوعاً: یا جابر إن الله قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره)) ترجمہ: حافظ عبد الرزاق نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث پاک نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، ج 1، ص 54، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ محقق عارف باللہ سید عبدالغنی نابلسی ذریعہ (الغریبی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”قد خلق کل شیئی من نورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما ورد بہ الحدیث الصحیح“ ترجمہ: بے شک ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنی، جیسا کہ حدیث صحیح اس معنی میں وارد ہوئی۔

(الحدیقة الندیة، المبحث الثانی، ج 2، ص 375، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں ہے ”قد قال الاشعری انه

تعالیٰ نور لیس کالانوار والروح النبویة القدسیة لمعة من نوره والملائكة

شیر تلك الانوار وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول ما خلق الله نوری ومن نوری

خلق کل شیئی وغیرہ مما فی معناه“ یعنی امام اجل امام اہلسنت سیدنا ابوالحسن

اشعری ذریعہ (جن کی طرف نسبت کر کے اہل سنت کے ایک گروہ کو اشاعرہ کہا

جاتا ہے) ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نور ہے نہ اور نوروں کی مانند اور نبی صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے اور ملائکہ ان نوروں کے ایک پھول ہیں

، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا

اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں جو اسی مضمون

گیا، پھر پانی کو، پھر عرش کو۔ (مرقاة المفاتیح، باب الایمان بالقدر، ج 1، ص 148، دارالفکر، بیروت)

امام علی بن ابراہیم حلبی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1044ھ) نے ”سیرت حلبیہ“ میں حدیث جابر ان الفاظ کے ساتھ نقل کی ((وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره الحديث)) ترجمہ: جابر فرماتے ہیں میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”وفیه أنه أصل لكل

موجود“ ترجمہ: اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر موجود کی اصل ہیں۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1052ھ) مدارج النبوة میں

نقل کرتے ہیں ”در حدیث صحیح وارد شدہ کہ ((اول ما خلق الله نوری))“ ترجمہ: صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور

کو پیدا کیا۔ (مدارج النبوة، قسم دوم، باب اول، ج 2، ص 2، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1122ھ) نے شرح الزرقانی علی

دسلح کا سایہ نہ تھا، یہ بات ظاہر ہے کہ جو چیز نور ہو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔

(امداد السلوك، ص 86)

قرآن مجید اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

سوال: کیا قرآن مجید میں بھی کسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

نور کہا گیا ہے؟

جواب: جی ہاں! اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: یقیناً آیات تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔

(سورة المائدة، آیت 15)

جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(تفسیر ابن عباس، ج 1، ص 90، مطبوعہ لبنان)

امام طبری رحمہ اللہ علیہ (متوفی 310ھ) ”تفسیر طبری“ میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ”یعنی بالنور، محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: یعنی نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا مراد ہے۔

(تفسیر طبری، جلد 10، صفحہ 143، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام ابوالحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری رحمہ اللہ علیہ (متوفی 468ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ یعنی: النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ”ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔“

(الوحی، ج 1، ص 313، دارالقلم، بیروت)

میں وارد ہیں۔ (مطالع المسرات، الحزب الثانی، ص 265، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ حدیث (1) امام بیہقی نے بھی ”دلائل النبوة“ میں بخوبی (اسی طرح) روایت کی، اجلہ ائمہ دین مثل (2) امام قسطلانی ”مواہب لدنیہ“ اور (3) امام ابن حجر مکی ”افضل القرطی“ اور (4) علامہ فاسی ”مطالع المسرات“ اور (5) علامہ زرقاتی ”شرح مواہب“ اور (6) علامہ دیار بکری ”نخمس“ اور (7) شیخ محقق دہلوی ”مدارج“ وغیرہا میں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویل و اعتماد فرماتے ہیں۔

بالجملہ اس روایت کو تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل حاصل ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 659، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حدیث جابر (اے جابر! اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا) نقل کرنے کے بعد اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا ”اس حدیث سے نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا با اولیت حقیقت ثابت ہوا کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔“

(نشر الطیب، ص 7، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے لکھا ”وتواتر ثابت شد کہ آد حضرت علی سایہ نداشتند و ظاہر است کہ بجز نورہمہ اجسام ظل مے دارند“ ترجمہ: یہ بات تواتر اثبات کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ہیں اور (اس وجہ سے آپ کو نور فرمایا گیا کہ) آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہیں۔

(تفسیر صاوی، ج 1، ص 486، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

علامہ شہاب الدین محمود بن عبد اللہ آلوسی (متوفی 1270ھ) اس آیت کی

تفسیر میں فرماتے ہیں ”نور عظیم وهو نور الأنوار والنبي المختار صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: تمہارے پاس ایک عظیم نور آیا اور وہ نور عظیم نور الانوار نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔

(العلمیہ، بیروت)

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن

مجید ہے۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگلی آیت میں ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ (سورۃ المائدہ، آیت 16) میں واحد کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اگر نور سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تو تثنیہ کی ضمیر استعمال ہوتی۔

جواب: یہ قول ضعیف ہے۔ چنانچہ امام المفسرین امام فخر الدین رازی

رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں ”النور و الكتاب هو القرآن، وهذا ضعيفٌ لأن العطف يوجب المغایرة بين المعطوف والمعطوف عليه“ ترجمہ: ایک قول یہ ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، یہ قول ضعیف ہے کیونکہ حرف عطف معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت کو ثابت کرتا ہے۔

(تفسیر رازی، جلد 11، صفحہ 327، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سوال میں موجود دلیل بھی کمزور ہے، کیونکہ عربی زبان میں کئی مقامات پر فصاحت و بلاغت اور دیگر مقاصد کے پیش نظر تثنیہ کے لئے واحد کی ضمیر کو لوٹایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ﴿يَا

محي السنه امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 510ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ يَعْنِي: مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: الْأِسْلَامُ“ ترجمہ: یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور ایک ضعیف قول یہ ہے کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے۔

(تفسیر بغوی، ج 2، ص 32، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606ھ) اس آیت کی تفسیر میں

فرماتے ہیں ”وَفِيهِ أَقْوَالٌ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّورِ مُحَمَّدًا وَبِالْكِتَابِ الْقُرْآنَ“ ترجمہ: اس میں اقوال ہیں: پہلا قول یہ ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

(تفسیر رازی، ج 11، ص 327، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن (متوفی 741ھ) اس آیت کی تفسیر میں

فرماتے ہیں ”﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(تفسیر خازن، ج 2، ص 24، مطبوعہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر جلالین میں ہے ”هو النبي صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: نور سے مراد نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔

(تفسیر جلالین، جلد 1، صفحہ 139، دار الحدیث، القاہرہ)

علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1241ھ) تفسیر جلالین کی اس عبارت

کے تحت فرماتے ہیں ”وسمی نوراً لانه ينور البصائر ويهديها للرشاد ولانه اصل كل نور حسي ومعنوي“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے

﴿یہدی بہ﴾ میں واحد کی ضمیر تشنیہ یعنی نور اور کتاب دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور دونوں سے مراد علیحدہ علیحدہ ذاتیں ہیں۔ اور یہاں پر تشنیہ کے لئے واحد کی ضمیر کیوں لائی گئی اسکی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”لانہما فی حکم الواحد فان المقصود منہما دعوة الخلق الی الحق“ ترجمہ: اسلئے کہ یہ دونوں (نور رسول کریم اور قرآن) ایک حکم میں ہیں کیونکہ ان دونوں سے مقصود خلق کو حق کی طرف دعوت دینا ہے۔

(روح البیان، جلد 2، صفحہ 369، دار الفکر، بیروت)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴿ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور اسکے رسولؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بلانے پر حاضر ہو جب وہ تمہیں بلائیں۔﴾ (پارہ 9، سورہ انفال، آیت 24)

یہاں ”دعاکم“ میں واحد کی ضمیر ہے جو تشنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے اسکی وجہ تفسیر کشاف میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے ”وحد الضمیر كما وحده فیما قبله، لأن استجابة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا استجابتہ“ ترجمہ: ضمیر کو واحد لایا گیا جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی واحد لایا گیا اسلئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہونا ایسے ہی ہے جیسے اللہ عزوجل کے بلانے پر حاضر ہونا۔

(تفسیر کشاف، ج 2، ص 210، دار الکتب العربی، بیروت)

ایک اور مقام پر ارشاد باری ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ ترجمہ: اور اللہ اور اسکے رسول کا حق زائد تھا کہ انہیں راضی کرتے۔

(پارہ 10، سورہ التوبة، آیت 62)

اس آیت کریمہ میں بھی ”یرضوه“ میں ”ہ“ ضمیر واحد کی ہے جو کہ تشنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علامہ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد بن محمود حافظ الدین النفسی (متوفی 710ھ) اسکی وجہ بیان فرماتے ہیں ”وإنما وحد الضمیر لأنه لا تفاوت بین رضا الله ورضا رسول الله فكانا فی حکم شیء واحد“ ترجمہ: یہاں واحد کی ضمیر اس وجہ سے لائی گئی کہ اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں کوئی تفاوت نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی شیء کے حکم میں ہیں۔

(تفسیر نسفی، ج 1، ص 690، دار الکلم الطیب، بیروت)

اس طرح کی بہت سی آیات قرآن پاک سے پیش کی جاسکتی ہیں کہ جن میں تشنیہ کے لئے واحد کی ضمیر لائی گئی ہے۔ اسی طرح سوال میں مذکور آیت کریمہ میں بھی

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شئ خلقه الله تعالى؟ فقال: هو نور نبيك يا جابر خلقه الله)) ترجمہ: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا۔

(الجزء المفقود من المصنف عبد الرزاق، حدیث نمبر 18، ص 63، مؤسسة الشرف، لاہور)

نور مصطفیٰ کی عمر مبارک

عمر کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگائیں۔ سیرت حلبیہ اور تفسیر روح البیان میں ہے ((وعن ابی ہریرة انه عليه السلام سأل جبریل عليه السلام فقال يا جبریل کم عمرک من السنین) فقال یا رسول الله لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل سبعین الف سنة مرة رأیته اثنین وسبعین الف مرة فقال عليه السلام: یا جبریل وعزة ربی انما ذلك الكوكب)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا: آپ کی عمر کتنے سال ہے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چوتھے حجاب عظمت میں ہر ستر ہزار برس کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جسے میں نے اپنی عمر میں بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبریل! میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہوں۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب

العلمیہ، بیروت) تفسیر روح البیان، سورۃ التویہ، تحت آیت 128، ج 3، ص 543، دارالفکر، بیروت

بعض روایات میں آیا ہے کہ پیدائش آدم سے چودہ ہزار برس پہلے نور کی

نور کی تخلیق اور منتقلی

نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے

کائنات کی ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی۔

قرآن مجید میں نبی کریم سے حکایت ہے ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ترجمہ: میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

(سورۃ الانعام، آیت 163)

ظاہر ہے کہ اختیاری یا غیر اختیاری اسلام سے تو عالم کا کوئی ذرہ خالی نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ترجمہ: اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف پھیرے جائیں گے۔

(سورۃ آل عمران، آیت 83)

پھر سب اسلام لانے والوں سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ہو سکتے ہیں جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر عرائس البیان میں ہے ”اشارۃ علی تقدم روحه وجوهره علی جمیع الكون“ ترجمہ: اس آیت پاک میں اس طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اور آپ کا جوہر (پیدائش میں) تمام کائنات پر مقدم ہے۔

(تفسیر عرائس البیان، تحت آیت ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾، ج 1، ص 238)

علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 850ھ) فرماتے ہیں ”وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِجَادِ لِأَمْرٍ كُنْ كَمَا قَالَ: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ ترجمہ: میں پہلا مسلمان ہوں امر کن سے ایجاد کے وقت جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(تفسیر نیشاپوری، ج 3، ص 196، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی تخریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”(1) ترمذی جامع میں فائدہ تحسین واللفظ لہ، اور (2) حاکم و (3) بیہقی و (4) ابونعیم ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور (5) احمد مسند اور (6) بخاری تاریخ میں، اور (7) ابن سعد و (8) حاکم و (9) بیہقی و (10) ابونعیم میسرۃ النجر۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور (11) بزار و (12) طبرانی، (13) ابونعیم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور (14) ابونعیم بطریق صنالحی امیر المؤمنین عمر الفاروق الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور (15) ابن سعد ابن ابی الجداء و مطرف بن عبداللہ بن اشجی و عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے باسانید متباہنہ والفاظ متقارہ راوی حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی گئی ((متی وجبت لك النبوة)) حضور کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ فرمایا ((وادم بین الروح والجسد)) جبکہ آدم درمیان روح اور جسد کے تھے۔

جبل الحفظ امام عسقلانی نے کتاب الاصابہ میں حدیث میسرہ کی نسبت فرمایا ”سندہ قوی“ ترجمہ: اس کی سند قوی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 149، 150، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھان کھان رہا

جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرش کے پردوں پر نظر آیا۔ عظیم محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی (923ھ) نقل کرتے ہیں: ((یروی أنه لما خلق الله تعالى آدم، ألهمه أن قال: يا رب لم كنيتني أبا محمد، قال الله تعالى: يا آدم ارفع رأسك فرفع رأسه فرأى نور محمد صلي الله عليه وسلم في سرادق العرش، فقال: يا رب ما هذا النور؟ قال: هذا نور نبي

حالت میں موجود تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چودہ ہزار برس پہلے آپ کا نور تخلیق کیا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ ہزار برس پہلے بھی موجود تھا جبکہ تخلیق اس سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ سیرت حلبیہ میں ہے ((وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأربعة عشر ألف عام)) ترجمہ: امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے والد مکرم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں پیدائش آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے رب کے حضور میں ایک نور تھا۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشريف صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”حدیث میں چودہ ہزار کا ذکر ہے اس سے زیادہ کی نفی نہیں، لہذا دوسری روایت میں چودہ ہزار سے زیادہ سالوں کا وارد ہونا تعارض کا موجب نہیں۔“

(میلا دالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ص 15، اسلامک بکس، لاہور)

آدم علیہ السلام جو کہ ابوالبشر ہیں جس وقت ان کے جسم میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز تھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النَّبُوءَةُ؟ قَالَ: وَأَدْمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ)) ترجمہ: صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا: آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔

(جامع ترمذی، باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 9، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

(اللہ) کو سجدہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں تھا۔

(تفسیر کبیر، سورۃ بقرہ، تحت آیت 253، ج 6، ص 525، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ہذا فی الحقیقۃ تعظیم للنور المنطبع فی مرآة آدم علیہ السلام وهو النور المحمدی والحقیقۃ الاحمدیۃ“ ترجمہ: آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے میں حقیقتاً اس نور کی تعظیم مقصود تھی جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اور حقیقت احمدیہ تھا۔

(تفسیر روح البیان، ج 4، ص 462، دار الفکر، بیروت)

پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ ترجمہ: جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور ساجدین میں تمہارے دورے کو دیکھتا ہے۔

صدرالافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ساجدین سے مؤمنین مراد ہیں اور معنی یہ ہیں کہ زمانہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ خاتون تک مؤمنین کی اصلاب و ارحام میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مؤمن ہیں۔“

(تفسیر خزائن العرفان، ص 677، مطبوعہ ضیاء القرآن، لاہور)

امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 360ھ) نے اپنی سند کے ساتھ اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کی ہے ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ))

من ذريتك اسمه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد، لولا ما خلقتك ولا خلقت السماء ولا أرضاً)) ترجمہ: مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو الہام فرمایا کہ وہ یہ عرض کریں: اے میرے رب! تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے آدم! اپنا سراٹھاؤ، آپ نے سراٹھایا تو نور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو عرش کے پردوں میں دیکھا، عرض کیا: اے میرے رب! یہ نور کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ نور تیری اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے، اس کا نام آسمانوں میں احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور زمین میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا اور نہ ہی آسمان و زمین کو پیدا کرتا۔

(مواہب اللدنیہ، باب تشریف اللہ تعالیٰ له صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 47، المكتبة

التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پشت اطہر میں رکھ دیا گیا جو کہ پیشانی سے چمکتا تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں: ((ولما خلق الله آدم جعل نور حبيبه في ظهره فكان يلمع في جبينه)) ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت میں رکھ دیا تو وہ (اس قدر روشن و تابندہ تھا کہ) ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ التوبہ، تحت آیت 128، ج 3، ص 543، دار الفکر، بیروت)

فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس کا سبب ہی یہی تھا کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا۔ سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 606ھ) فرماتے ہیں ”أَنَّ الْمَلَائِكَةَ أُمِرُوا بِالسُّجُودِ لِأَدَمَ لِأَجْلِ أَنَّ نُوْرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي جَبْهَةِ آدَمَ“ ترجمہ: بے شک ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ

خیرہما)) ترجمہ: ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، پھر فرمایا: (اس وقت) میں ان کی پشت میں تھا، جب وہ زمین پر اتارے گئے تو (بھی) میں ان کی پشت میں تھا اور میں کشتی میں سوار ہوا اپنے والد نوح علیہ السلام کی پشت میں اور میں آگ میں پھینکا گیا اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں، میرے والدین نے کبھی بھی سفاح (بدکاری) نہیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ اصلا ب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کرتا رہا پاک صاف اور مہذب طریقہ سے، جب بھی دو گروہ بنتے تو میں ان میں سے بہتر گروہ میں ہوتا۔

(تفسیر درمنثور، ج 6، ص 330، دارالفکر، بیروت)

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں: ((و

لما خلق الله آدم جعل نور حبيبه في ظهره فكان يلعب في جبينه ثم انتقل الى ولده شيث الذي هو وصيه والثالث من ولده وكانت حواء تلد ذكرا وأنثى معا ولم تلد ولدا منفردا الا شيث كرامة لهذا النور ثم انتقل الى واحد بعد واحد من اولاده الى ان وصل الى عبد المطلب ثم الى ابنه عبد الله ثم الى آمنه)) ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت میں رکھ دیا تو وہ نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، پھر یہ نور آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہو گیا جو کہ ان کے وصی تھے اور ان کی اولاد میں سے تیسرے تھے، حضرت حواء ایک بچہ اور ایک بچی

قَالَ: مِنْ نَبِيِّ إِبْنِي نَبِيِّ حَتَّى أُخْرِجَتْ نَبِيًّا)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ ساجدین میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے یعنی ایک نبی سے دوسرے نبی تک آپ کے دورے کو ملاحظہ فرماتا ہے یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ نبی ہیں۔

(المعجم الكبير للطبراني، عكرمة عن ابن عباس، ج 11، ص 362، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

ابونعیم احمد بن عبد اللہ اصہبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 430ھ) اس آیت کی تفسیر میں روایت نقل کرتے ہیں ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّبُ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ، حَتَّى وَكَلَّتْهُ أُمَّهُ)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی اصلا ب (پاکیزہ پشتوں) میں دورہ فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنی والدہ سے پیدا ہوئے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ذکر فضیلتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بطیب، ج 1، ص 58، دارالنفائس، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 911ھ) روایت نقل کرتے ہیں ((وَأَخْرَجَ ابْنُ مَرْدَوَيْهٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَيُّنَ كُنْتُ وَأَدَمُ فِي الْجَنَّةِ فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ فِي صُلْبِهِ وَهَبَطَ إِلَيَّ الْأَرْضَ وَأَنَا فِي صُلْبِهِ وَرَكِبْتُ السَّفِينَةَ فِي صُلْبِ أَبِي نُوحٍ وَقَذَفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَكَمْ يَلْتَقِ أَبُو آيٍ قَطُّ عَلَى سَفَاحٍ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْقُلُنِي مِنَ الْإِصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ مَصْنُفِي مَهْذَبًا لَا تَشْعَبُ شَعْبَتَانِ إِلَّا كُنْتُ فِي

حضرت عبد المطلب کے پاس

امام قسطلانی رحمہ اللہ (متوفی 923ھ) فرماتے ہیں: ”وکان عبد المطلب یفوح منه رائحة المسك الإذفر، ونور رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یضیء فی غرته، وکانت قریش إذا أصابها قحط تأخذ بید عبد المطلب فتخرج به إلى جبل ثبیر فیتقربون به إلى الله تعالى، ویسألونه أن یسقیهم الغیث، فکان یغیثهم ویسقیهم ببرکة نور محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غیثا عظیما“ ترجمہ: حضرت عبد المطلب سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور نور مصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی پیدائش کے وقت قحط میں مبتلا ہوتے تو وہ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر کوہ ثبیر کی طرف لے جاتے اور ان کے ذریعہ تقرب خداوندی تلاش کرتے اور بارش کے لیے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو نور مصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی برکت سے کثرت سے بارش عطا فرماتا۔

(مواہب اللدنیہ، باب طہارة نسبه صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 63، المكتبة التوفیقیة، القاہرہ مصر)

مزید فرماتے ہیں ”ولما قدم أبرهة ملك الیمن من قبل أصحابه النجاشی لهدم بیت الله الحرام، وبلغ عبد المطلب ذلك، قال: یا معشر قریش، لا یصل إلى هدم البیت، لأن لهذا البیت رباً یحمیه ویحفظه. ثم جاء أبرهة فاستاق إبل قریش حتى طلع جبل ثبیر، فاستدارت دائرة غرة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علی جبینہ كالہلال واشتد شعاعها علی البیت الحرام مثل السراج، فلما نظر عبد المطلب إلى ذلك قال: یا معشر قریش: ارجعوا فقد کفیتم هذا الأمر، فوالله ما استدار هذا النور منی إلا أن یكون الظفر لنا، فرجعوا متفرقین“ ترجمہ: یمن کا بادشاہ ابرہہ (جو کہ اصحہ نجاشی

اکٹھے پیدا کرتی تھیں، صرف حضرت شیث عبد السلام کو اکیلے پیدا کیا نور مصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی تکریم کی وجہ سے، پھر نور مصطفیٰ یکے بعد دیگرے ان کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، پھر ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ کے پاس آیا اور پھر حضرت آمنہ کے پاس تشریف لایا۔

(تفسیر روح البیان، سورة التوبه، تحت آیت 128، ج 3، ص 543، دارالفکر، بیروت)

محدث و فقیہ علامہ علی قاری رحمہ اللہ (متوفی 1014ھ) فرماتے

ہیں ”والحاصل أن نور محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتقل من آباءه الکرام إلى أن ظهر ظهورا بینا فی ظهر ابراهیم علیه السلام“ ترجمہ: حاصل کلام یہ ہے کہ نور محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنے آباء کرام سے منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت اطہر میں خوب ظاہر ہوا۔

(شرح شفاء، الفصل الاول فیما جاء من ذلك معجی المدح، ج 1، ص 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام علی بن ابراہیم حلبی رحمہ اللہ (متوفی 1044ھ) نقل کرتے

ہیں: ((قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأهبطني الله تعالیٰ إلى الأرض فی صلب آدم، وجعلنی فی صلب نوح، وقذفنی فی صلب ابراهیم علیه السلام))، ثم لم یزل ینقلنی من الأصلاب الکریمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجنی من بین أبوی لم یلتقیا علی سفاح قط)) ترجمہ: نبی پاک صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں اتارا اور مجھے نوح علیہ السلام کی پشت میں رکھا، اور مجھے ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، مجھے اصلاب کریمہ اور ارحام طاہرہ سے منتقل کرتا رہا یہاں تک کہ میں اپنے والدین سے پیدا ہوا اور میرے والدین کبھی بھی بدکاری پر اکٹھے نہیں ہوئے۔

(سیرت حلبیہ، باب نسبه الشریف صلی الله علیہ وسلم، ج 1، ص 47، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

گویائی عطا فرمائی تو ہاتھی نے کہا: السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، سلام ہو اس نور پر جو تمہاری پیٹھ میں ہے اے عبد المطلب۔

(مواہب اللدنیہ، باب طہارۃ نسبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 63، 64، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

حضرت عبد اللہ کے پاس

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((لَمَّا خَرَجَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بِأَبْنِهِ لِيُزَوِّجَهُ، مَرَّ بِهِ عَلَى كَاهِنَةٍ مِنْ أَهْلِ تِبَالَةَ مَثُودَةَ، قَدْ قَرَأَتِ الْكُتُبَ يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مَرْءٍ الْخُثَمِيَّةِ، فَرَأَتْ نُورَ النَّبُوَّةِ فِي وَجْهِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَا فَتَى، هَلْ لَكَ أَنْ تَقَعَ عَلَيَّ الْآنَ، وَأُعْطِيكَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَّا الْحَرَامُ فَالْمَمَاتُ دُونَهُ... وَالْحِلُّ لَا حِلَّ فَاسْتَبَيْنَهُ... فَكَيْفَ لِي الْأَمْرُ الَّذِي تَبْغِينَهُ، ثُمَّ مَضَى مَعَ أَبِيهِ، فَزَوَّجَهُ أَمِنَةَ بِنْتَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَةَ، فَأَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ نَفْسَهُ دَعَتْهُ إِلَى مَا دَعَتْهُ إِلَيْهِ الْخُثَمِيَّةُ، فَأَتَاهَا، فَقَالَتْ: يَا فَتَى، مَا صَنَعْتَ بَعْدِي؟ قَالَ: زَوَّجْتَنِي أَبِي أَمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، قَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَنَا بِصَاحِبَةِ رِيَّةٍ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ فِي وَجْهِكَ نُورًا، فَأَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ فِيَّ، وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَصْبِرَهُ حَيْثُ أَحَبَّ)) ترجمہ: جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کی شادی کے لئے نکلے تو اہل تبالہ کی ایک یہودی کاہنہ پر گزر رہا تھا اس نے کتب بھی پڑھ رکھی تھیں اس کو فاطمہ بنت مرثعمیہ کہا جاتا تھا، اس نے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ زیب میں ایک نور دیکھا تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، کیا تو ابھی میرے ساتھ جمار غبت رکھتا ہے

سے پہلے تھا) جب (معاذ اللہ) بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا، حضرت عبد المطلب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے قریش کو کہا: اے گروہ قریش! وہ بیت اللہ کو نہیں گرا سکے گا کیونکہ یہ رب حردہ کا گھر ہے وہ ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر جب ابرہہ آیا تو وہ قریش کے اونٹوں کو ہنکا کر لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کوہ شیمیر پر چڑھے تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال (چاند) کی شکل میں ان کی پیشانی میں اس قوت سے چمکا کہ اس کی شعاعیں چراغ کی طرح خانہ کعبہ پر پڑیں، جب حضرت عبد المطلب نے نور مصطفیٰ کو خانہ کعبہ پر چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش! واپس چلو تمہیں یہ امر کافی ہے، اللہ کی قسم جب بھی یہ نور مجھ میں اس طرح چمکتا ہے تو فتح ہماری ہوتی ہے، تمام لوگ متفرق ہو کر واپس آگئے۔

(مواہب اللدنیہ، باب طہارۃ نسبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 63، المكتبة التوفیقیہ، القاہرہ مصر)

مزید فرماتے ہیں ”وروی: أنه لما حضر عبد المطلب عند أبرهة أمر سايس فيله الأبيض العظيم الذي كان لا يسجد للملك أبرهة كما تسجد سائر الفيلة أن يحضره بين يديه، فلما نظر الفيل إلى وجه عبد المطلب، برك كما يبرك البعير، وخر ساجدا، وأنطق الله تعالى الفيل، فقال: السلام على النور الذي في ظهرك يا عبد المطلب“ ترجمہ: جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لے کر گئے تو ابرہہ نے سائیس کو حکم دیا کہ بڑے سفید ہاتھی کو لائے، یہ وہ سفید ہاتھی تھا کہ (سدھانے کے باوجود) جس نے کبھی ابرہہ کو سجدہ نہیں کیا تھا حالانکہ باقی سارے ہاتھی (سدھانے کی وجہ سے) اسے سجدہ کرتے تھے، جب ہاتھی کی نظر حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو ان کے سامنے ادب سے اس طرح بیٹھ گیا جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہوا گر پڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے قوت

حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((رَأَتْ أَمِنَةَ بِنْتُ وَهَبٍ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهَا، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّكَ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَسَيِّدِ الْعَالَمِينَ، فَاِذَا وَكَدْتِيهِ فَسَمِّيهِ أَحْمَدَ وَمُحَمَّدًا)) ترجمہ: حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا، آپ سے عرض کہا گیا کہ آپ کے لطن اقدس میں مخلوق میں سب سے بہتر اور تمام جہانوں کے سردار ہیں، جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل التاسع فی ذکر حمل امہ، ج 1، ص 136، دارالنفائس، بیروت)

نور کی دنیا میں تشریف آوری

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔

(سورة المائدة، آیت 15)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ((﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)) ترجمہ: تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(تفسیر ابن عباس، ج 1، ص 90، مطبوعہ لبنان)

حضرت ابوالعاص کی والدہ بیان کرتی ہیں ((شَهِدْتُ أَمِنَةَ لَمَّا وَكَدَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ نَظَرْتُ إِلَى التُّجُومِ تَدَلَّى، حَتَّى إِتْنِي أَقُولُ لَتَقَعَنَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَكَدَتْ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ الْبَيْتُ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَالْأَرْضَ، فَمَا شَيْءٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ، إِلَّا نُورٌ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ

اور میں تجھے (اس کے بدلے) ایک سواونٹ دوں گی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بہر حال حرام تو اس کے ارتکاب سے موت اچھی، اور حلال ابھی ہے نہیں تو میں اس کے بارے میں غور کروں گا۔ پس میرے لئے وہ امر کیسے ممکن ہے جس کی تو دعوت دیتی ہے، پھر والد گرامی کے ساتھ آگے تشریف لے گئے، اور آمنہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ رضی اللہ عنہم سے عقد فرمایا اور تین شبانہ روز آپ کے پاس گزارے پھر آپ کے قلب مبارک میں اس کا خیال تشریف لایا جس کی شعمیہ عورت نے دعوت دی تھی، تو آپ اس کے پاس تشریف لائے، تو اس نے کہا کہ اے نوجوان تو نے میرے بعد کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آمنہ بنت وہب سے شادی کی اور اس کے پاس تین دن ٹھہرا رہا، تو اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں مشکوک عورت نہیں، لیکن میں نے تیرے چہرے میں نور دیکھا تو میری خواہش ہوئی کہ وہ نور مجھ میں تشریف لائے لیکن اللہ تعالیٰ کو جہاں وہ نور رکھنا محبوب ہو وہیں اس نے رکھا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثامن فی تزویج امہ آمنہ بنت وہب، ج 1، ص 131، دارالنفائس، بیروت)

حضرت آمنہ کے پاس

امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں "فی رواية كعب الأحمبار: أنه نودی تلك الليلة في السماء وصفاحها، والأرض وبقاعها، أن النور الممكنون الذي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقر الليلة في بطن آمنه" ترجمہ: کعب الاحبار کی روایت میں ہے: (جس رات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں تشریف لایا) اس رات آسمانوں اور زمین میں ندا کی گئی کہ نور مکنون رات کو اپنی والدہ کے لطن میں مستقر ہو جائے گا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثامن فی تزویج امہ آمنہ بنت وہب، ج 1، ص 131، دارالنفائس، بیروت)

نور مصطفیٰ ﷺ اور عقیدہ اہل سنت

کیا نور لباس بشریت میں آسکتا ہے؟

سوال: کیا ایک شخصیت نور و بشر ہو سکتی ہے، کیا نور لباس بشریت میں آسکتا ہے؟

جواب: جی ہاں! نور لباس بشریت میں آسکتا ہے، جبریل علیہ السلام نور ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کئی بار لباس بشریت میں تشریف لائے، بلکہ قرآن مجید میں آپ پر بشر کا اطلاق کیا گیا۔

(1) حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ﴿فتمثل لها بشراً سوياً﴾ ترجمہ: تو وہ اس کے سامنے تندرست بشر کی شکل میں ظاہر ہوا۔

(2) حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت ﷺ اللہ تعالیٰ میں حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے۔

(صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 206، مطبوعہ دارطوق النجاة)

(3) حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ((إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب، شديدٌ سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد)) ترجمہ: اچانک ایک شخص سفید لباس میں ملبوس، کالے سیاہ بالوں والا آیا، اس پر سفر کے اثرات بھی نہ تھے اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔

علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر میں موجود تھی، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت قریب ہوئی تو ستارے اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے کہا کہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایسا نور نکلا جس نے کمرے اور گھر کو بھر دیا، نور کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔

(المعجم الكبير للطبراني، ج 1، ص 147، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

محدث ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں ((لَمَّا كَانَ لَيْلَةً وَلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَجَسَ إِيوَانُ كِسْرَى وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَرْبَعُ عَشْرَةَ شُرَافَةً، وَخَمَدَتْ نَارُ فَارِسَ وَلَمْ تَخْمَدْ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَلْفِ عَامٍ، وَغَاضَتْ بِحَيْرَةٍ سَاوَةً وَرَأَى الْمُؤَبِّدَانُ إِبِلًا صِعَابًا تَقْوُدُ حَيْلًا عِرَابًا قَدْ قَطَعَتْ دَجَلَةَ وَأَنْتَشَرَتْ فِي بِلَادِهِ)) ترجمہ: جس رات میں سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے، کسری کے محل میں زلزلہ آ گیا اور اس کے چودہ کنگرے گر پڑے، اور فارس کی آگ بجھ گئی جبکہ اس سے ایک ہزار سال سے نہ بجھی اور بحیرہ ساوہ کا پانی اتر گیا، اور مؤبذان نے خواب میں سرکش اونٹ دیکھے جن کو خالص عربی گھوڑے ہانک رہے تھے انہوں نے دجلہ عبور کیا اور سب شہروں میں پھیل گئے۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل التاسع فی ذکر حمل امہ، ج 1، ص 138، دارالنفائس بیروت)

اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔

کھانا پینا بشریت کے لوازم میں سے ہے، نور کھاتا پیتا نہیں، مگر جب نور لباس بشریت میں آتا ہے تو بشریت کے لوازم بھی ساتھ ہوتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ ہاں جب نور انیت کا غلبہ ہوتا ہے تو یوم وصال کے روزے رکھتے ہیں یعنی بغیر افطار کے لگا تا روزے رکھتے ہیں، صحابہ کرام اجازت مانگتے ہیں تو ان کو ارشاد ہوتا ہے: ((ایکم مثلی)) ترجمہ: تم میں سے میری مثل کون ہے۔

(صحیح بخاری، باب التتکیل لمن اکثر الوصال، ج 3، ص 37، مطبوعہ دارطوق النجاة)

سوال: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((یا جابر ان الله خلق قبل الاشياء نور نبیک من نوره)) ترجمہ: اے جابر! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام عالم سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

اس حدیث میں جو نور محمدی کو نور خدا سے پیدا ہونا آیا ہے:

اس میں زید کہتا ہے کہ یہ بشرط صحت متشابہ کے حکم میں ہے۔

اور عمر و کہتا ہے یہ انفکاک (جدا ہونا) ذات سے ہوا ہے۔

بکر کہتا ہے کہ یہ مثل شمع سے شمع روشن کر لینے کے ہوا ہے۔

اور خالد کہتا ہے متشابہات میں مذہب اسلم رکھتا ہوں اور سالم کو برا نہیں

جانتا، اس میں چون و چرا بیجا ہے۔

جمول (ب) اعلیٰ حضرت اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ”عمر و کا

قول سخت باطل و شنیع و گمراہی فطیح بلکہ سخت تر امر کی طرف منجر ہے، اللہ عزوجل اس سے

پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، اور قول زید میں لفظ ”بشرط

صحت“ بوئے انکار دیتا ہے، یہ جہالت ہے، باجماع علماء دربارہ فضائل صحت مصطلح

وہ سرکارِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوزانو ہو کر بیٹھ گیا، سوالات کیے، اس کے بعد چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جانتے ہو یہ سائل کون تھا، عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ارشاد فرمایا: ((فانہ جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم)) ترجمہ: وہ جبرئیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سیکھانے آئے تھے۔

(صحیح مسلم، باب معرفة الايمان والاسلام، ج 1، ص 36، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب جبرئیل علیہ السلام کے لباس بشریت میں آنے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر کا اطلاق ہونے سے آپ کی نورانیت میں فرق نہیں آیا تو حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس بشریت میں آنے اور قرآن مجید میں آپ پر بشر کہنے سے آپ کی نورانیت میں کیسے فرق آسکتا ہے۔

کھاتے پیتے کیوں تھے؟

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے؟

جمول (ب) اصول ہے کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی ہے اس کے لوازم بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اصول بھی قرآن مجید سے ماخوذ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے سانپوں کے سامنے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدھے کی شکل اختیار کر گیا اور سانپوں کو کھا گیا، پھر جب پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نکلنے لگا۔

(سورة الاعراف، آیت 117)

دیکھیں عصا (لاٹھی) کا کام کھانا پینا نہیں، مگر جب وہ اژدھے کے لباس میں

ہے تو سانپوں کو کھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو چیز جس لباس میں ہوتی اس کے لوازم بھی

روشن کئے جائیں، پہلے اور دوسرے میں کچھ کمی نہیں آئی، یہ آپ کا فرمانا صحیح اور بجا ہے لیکن یہ سب چراغ نام اور ذات اور روشنی میں ہم جنس ہیں یا نہیں اور یہ سب مرتبہ برابر ہونے کا رکھتے ہیں یا نہیں؟

جواب: مثال سمجھانے کو ہوتی ہے نہ کہ ہر طرح برابری بتانے کو۔ قرآن عظیم میں نور الہی کی مثال دی ﴿کمشکوۃ فیہا مصباح﴾ ترجمہ: (جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔) کہاں چراغ اور قندیل اور کہاں نور رب جلیل۔

یہ مثال وہابیہ کے اس اعتراض کے دفع کو تھی کہ نور الہی سے نور نبوی پیدا ہوا تو نور الہی کا ٹکڑا جدا ہونا لازم آیا، اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا ٹکڑا کٹ کر اس میں نہیں آجاتا۔ جب یہ فانی مجازی نور اپنے نور سے دوسرا نور روشن کر دیتا ہے تو اس نور الہی کا کیا کہنا، نور سے نور پیدا ہونے کا نام و روشنی میں مساوات بھی ضرور نہیں، چاند کا نور آفتاب کی ضیاء سے ہے، پھر کہاں وہ اور کہاں یہ، علم ہیئت میں بتایا گیا ہے کہ اگر چودھویں رات کے کامل چاند کے برابر نوے ہزار چاند ہوں تو روشنی آفتاب تک پہنچیں گے۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 662، 663، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں یا نور صفاتی سے؟

جواب: حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے ((ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ)) ترجمہ: اے جابر! بیشک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔

حدیث میں "نورہ" فرمایا جس کی ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ اسم ذات

محدثین کی حاجت نہیں، مع ہذا علامہ عارف باللہ سید عبدالغنی نابلسی ذریعہ (الندرجی) نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔ علاوہ بریں یہ معنی قدیماً و حدیثاً تصانیف و کلمات ائمہ و علماء و اولیاء و عرفاء میں مذکور و مشہور و ملقاً بالقبول رہنے پر خود صحت حدیث کی دلیل کافی ہے، فان الحدیث یتقوی بتلقى الائمة بالقبول کما اشار الیہ الامام الترمذی فی جامعہ و صرح بہ علماؤنا فی الاصول۔ ترجمہ: اس لئے کہ حدیث علماء کی طرف سے تلقی بالقبول پا کر قوی ہو جاتی ہے جیسا کہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمارے علماء نے اصول میں اس کی تصریح فرمائی ہے۔

ہاں اسے باعتبار کہ کیفیت متشابہات سے کہنا وجہ صحت رکھتا ہے، واقعی نہ رب العزت جل و علا نہ اسکے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور مطہر سید انور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکر بنایا، نہ بے بتائے اس کی پوری حقیقت ہمیں خود معلوم ہو سکتی ہے، اور یہی معنی متشابہات ہیں۔

بکر نے جو کہا وہ دفع خیال ضلال عمر و کے لئے کافی ہے، شمع سے شمع روشن ہو جاتی ہے بے اس کے کہ اس شمع سے کوئی حصہ جدا ہو کر یہ شمع بنے اس سے بہتر آفتاب اور دھوپ کی مثال ہے کہ نور شمس نے جس پر تجلی کی وہ روشن ہو گیا اور ذات شمس سے کچھ جدا نہ ہوا مگر ٹھیک مثال کی وہاں مجال نہیں، جو کہا جائے گا ہزاراں ہزار وجوہ پر ناقص و ناتمام ہوگا، بلاشبہ طریق السلم قول خالد ہے اور وہی مذہب ائمہ سلف رضی اللہ تعالیٰ عنہم (رحمیں)۔ واللہ سبخنہ و تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 661، 662، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: مثال چراغ کی جو جناب نے فرمائی ہے، زید کہتا ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جائے اور دوسرے چراغ سے اور بہت سے چراغ

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا ((لولا محمد ما خلقتک ولا ارضا ولا سماء)) ترجمہ: اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ج 1، ص 70، المكتبة الاسلامی، بیروت ☆ مطالع المسرات الحزب الثانی، ص 264، مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد)

تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقے حضور کے طفیل میں۔ لاناہ صلی اللہ علیہ وسلم استفاض الوجود میں حضرة العزة ثم هو افاض الوجود علی سائر البریة كما تزعم کفرۃ الفلاسفة من توسیط العقول، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، هل من خلاق غیر اللہ۔ ترجمہ: یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا پھر باقی مخلوق کو آپ نے وجود دیا جیسے فلاسفہ کافر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اس قول سے بلند و بالا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے۔

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں، اپنے رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔ زرقانی شریف میں ہے ”ای من نورہو ذاته لایمعنی انہا مادة خلق نورہ منها بل بمعنی تعلق الارادة بہ بلا واسطۃ شیء فی وجودہ“، یعنی اس نور سے جو اللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ج 1، ص 46، دارالمعرفت، بیروت)

ہے۔ من نور جمالہ او نور علمہ او نور رحمہ (اپنے جمال کے نور سے یا اپنے علم کے نور سے یا اپنی رحمت کے نور سے) وغیرہ نہ فرمایا کہ نور صفات سے تخلیق ہو۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے تحت میں فرماتے ہیں ”(من نورہ) ای من نورہو ذاته“، یعنی اللہ عزوجل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے، یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا۔

(فتاوی رضویہ، ج 30، ص 665، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سوال: عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے کیا معنی ہیں؟
جواب: عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کیلئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو، یا عیاذاً باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کُل، ذات نبی ہو گیا۔ اللہ عزوجل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک و منزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ کسی شے جزء ذات الہی خواہ کسی مخلوق کو عین و نفس ذات الہی ماننا کفر ہے۔

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں، جہل و جلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔ حدیث میں ہے ((یا ابابکر لم یعرفنی حقیقۃ غیر ربی)) ترجمہ: اے ابو بکر! مجھے جیسا میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ (مطالع المسرات، ص 129، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو مگر اس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عزوجل، نے تمام جہان کو حضور پر نور محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ((لولاک لما خلقت الدنیا)) ترجمہ: اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔

(تاریخ دمشق، الکتاب، ذک عوہہ... الخ، ص 3، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ (سورۃ النور، آیت 35)

ورنہ کجا چراغ اور کجا وہ نور حقیقی، ولله المثل الاعلیٰ، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔

توضیح صرف ان دو باتوں کی منظور ہے ایک یہ کہ دیکھو آفتاب سے تمام اشیاء منور ہوئیں بے اسکے آفتاب خود آئینہ ہو گیا یا اس میں سے کچھ جدا ہو کر آئینہ بنا، دوسرے یہ کہ ایک آئینہ نفس ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے باقی بوساطہ، ورنہ حاشا کہاں مثال اور کہاں وہ بارگاہ جلال۔

باقی اشیاء سے کہ مثال میں بالواسطہ منور مانیں آفتاب حجاب میں ہے اور اللہ عزوجل ظاہر فوق کل ظاہر ہے، آفتاب ان اشیاء تک اپنے وصول نور میں وساطت کا محتاج ہے اور اللہ عزوجل احتیاج سے پاک، غرض کسی بات میں نہ تطبیق مراد نہ ہرگز ممکن، حتیٰ کہ نفس و ساطت بھی یکساں نہیں۔ (فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 666 تا 669، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مذکورہ بالا جواب پر مزید دلائل دینے کے بعد آخر میں کچھ فوائد ذکر کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں: "اس تقریر منیر سے مقاصد مذکورہ کے سو چند فائدے اور حاصل ہوئے:

اولاً: یہ بھی روشن ہو گیا کہ تمام عالم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکر بنا، بے اس کے کہ نور حضور تقسیم ہوا یا اس کا کوئی حصہ این و آں بنا ہو۔ اور یہ کہ وہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ پھر اس نور کے چار حصے کئے، تین سے قلم و لوح و عرش بنائے، چوتھے کے پھر چار حصے کئے الی آخر، یہ اس کی شعاعوں کا انقسام جیسے ہزار آئینوں میں آفتاب کا نور چمکے تو وہ ہزار حصوں پر منقسم نظر آئے گا، حالانکہ آفتاب منقسم نہ ہو نہ اس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔

یا زیادہ سے زیادہ بغرض توضیح ایک کمال ناقص مثال یوں خیال کیجئے کہ آفتاب نے ایک عظیم و جمیل و جلیل آئینہ پر تجلی کی، آئینہ چمک اٹھا اور اس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوائیں اور سائے روشن ہوئے آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ اور چیز کو روشن کر سکے کچھ دیواروں پر دھوپ پڑی، یہ کیفیتیں نور سے متکیف ہیں اگرچہ اور کو روشن نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی، وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کیں جیسے دن میں مسقف دالان کی اندرونی دیواریں ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا کہ کیفیت نور سے بہرہ نہ پایا، پہلا آئینہ خود ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے اور باقی آئینے چشمے اس کے واسطے سے اور دیواریں وغیرہا واسطہ درواسطہ پھر جس طرح وہ نور کہ آئینہ اول پر پڑا یعنی آفتاب کا نور ہے بغیر اس کے آفتاب خود یا اس کا کوئی حصہ آئینہ ہو گیا ہو، یونہی باقی آئینے اور چشمے کہ اس آئینے سے روشن ہوئے اور دیوار وغیرہ اشیاء پر ان کی دھوپ پڑی یا صرف ظاہر ہوئیں، ان سب پر بھی یقیناً آفتاب ہی کا نور اور اسی سے ظہور ہے، آئینے اور چشمے فقط واسطہ وصول ہیں، ان کی حد ذات میں دیکھو تو یہ خود نور تو نور، ظہور سے بھی حصہ نہیں رکھتے۔

يك چراغ ست دريس خانه كه از پر تو آں

هر كجا می نگری انجمنے ساخته اند

ترجمہ: اس گھر میں ایک چراغ سے جس کی تابش سے تو جہاں دیکھتا ہے انجمن بنائے ہوئے ہیں۔

یہ نظر محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا: ﴿مثل

نورہ کمشکوٰۃ فیہا مصباح﴾ ترجمہ: اس کے نور کے مثال ایسے ہے جیسے ایک

سے نکال لیں تو عالم دفعۃً فنائے محض ہو جائے۔

وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو

جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

نیز جس طرح ابتدائے وجود میں تمام جہان اس سے مستفیض ہوا بعد وجود بھی

ہر آن اسی کی مدد سے بہرہ یاب ہے، پھر تمام جہان میں کوئی اس کے مساوی نہیں

ہو سکتا۔ یہ تینوں باتیں مثال آفتاب سے روشن ہیں، آئینے اس سے روشن ہوئے

اور جب تک روشن ہیں اسی کی مدد پہنچ رہی ہے اور آفتاب سے علاقہ چھوٹتے ہیں فوراً

اندھیرے ہیں پھر کتنے ہی چمکیں سورج کی برابری نہیں پاتے۔ یہی حال ایک ذرہ

عالم عرش و فرش اور جو کچھ ان میں ہے اور دنیا و آخرت اور ان کے اہل اور انس و جن

و ملک و شمس و قمر و جملہ انوار ظاہر و باطن حتیٰ کہ شمس رسالت علیہم السلام (الصدۃ والنجمۃ کا ہمارے

آفتاب جہاں تاب بعالم مآب علیہم السلام (الدلیل من الدلیل) کے ساتھ ہے کہ ہر

ایک ایجاد امداد و ابتداء و بقاء میں ہر حال، ہر آن ان کا دست نگر، ان کا محتاج ہے۔ واللہ

الحمد۔

مطالع المسرات میں ہے ’اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم محی حیوۃ جمیع

الکون بہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو روحہ و حیوۃ و سبب وجودہ و بقائہ‘ ”ترجمہ:

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محی ہے، زندہ فرمانے والے، اس لئے کہ

سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے تو حضور تمام عالم کی جان و زندگی اور اس کے

وجود و بقاء کے سبب ہیں۔ (مطالع المسرات، ص 99، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

اسی میں ہے ’ہو صلی اللہ علیہ وسلم روح الاکوان و حیاتیہا و سر وجودہا

ولولہا لذہبت وتلاشت کما قال سید عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونفعا بہ ولا

ثانیاً: یہ شبہ بھی دفع ہو گیا کہ خلق میں کفار و مشرکین بھی ہیں، وہ محض ظلمت

ہیں تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکر بنے اور نرے جس ہیں تو اس نور پاک سے

کیونکر مخلوق مانے گئے۔ وجہ اندفاع ہماری تقریر سے روشن، ظلمت ہو یا نور، جس نے

خلعت وجود پایا ہے اس کے لئے تجلی آفتاب وجود سے ضرور حصہ ہے اگرچہ نور نہ ہو

صرف ظہور ہو، اور شعاع شمس (سورج کی شعاع) ہر پاک و ناپاک جگہ پڑتی ہے وہ

جگہ فی نفسہ پاک ہے اس سے دھوپ ناپاک نہیں ہو سکتی۔

ثالثاً: یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جس طرح مرتبہ وجود میں صرف ایک ذاتِ حق

ہے باقی سب اسی کے پر تو وجود سے موجود، یونہی مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات

مصطفیٰ ہے باقی سب پر اسی کے عکس کا فیضان وجود، مرتبہ کون میں نور احدی آفتاب

ہے اور تمام عالم اس کے آئینے اور مرتبہ تکوین میں نور احمدی آفتاب ہے اور سارا جہان

اس کے آئینے۔

رابعاً: نور احدی تو نور احدی، نور احمدی پر بھی یہ مثال منیر (سورج والی

مثال) مثال چراغ سے احسن و اکمل ہے، ایک چراغ سے بھی اگرچہ ہزاروں چراغ

روشن ہو سکتے ہیں بے اس کے کہ ان چراغوں میں اس کا کوئی حصہ آئے مگر دوسرے

چراغ صرف حصول نور میں اسی چراغ کے محتاج ہوئے، بقاء میں اس سے مستغنی ہیں،

اگر انہیں روشن کر کے پہلے چراغ کو ٹھنڈا کر دیجئے ان کی روشنی میں فرق نہ آئے گا نہ

روشن ہونے کے بعد ان کو اس سے کوئی مدد پہنچ رہی ہے مع ہذا کسب نور کے بعد ان

میں اور اس چراغ اول میں کچھ فرق نہیں رہتا سب یکساں معلوم ہوتے ہیں بخلاف نور

محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عالم جس طرح اپنی ابتدائے وجود میں اس کا محتاج تھا کہ وہ نہ

ہوتا تو کچھ نہ بنتا یونہی ہر شے اپنی بقا میں اس کی دست نگر ہے، آج اس کا قدم در میان

اور خود رب العزۃ عزوجل نے قرآن عظیم میں ان کو نور فرمایا ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ: بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔

پھر حضور کے نور ہونے میں کیا شبہ رہا۔

اقول: اگر ((نور نبیک)) میں اضافت بیان نہ لو بلکہ نور سے وہی معنی

مشہور یعنی روشنی کہ عرض و کیفیت ہے مراد لو تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق نہ ہوئے بلکہ ایک عرض و صفت، پھر وجود موصوف سے پہلے صفت کا وجود کیونکر ممکن؟ لاجرم حضور ہی خود وہ نور ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق ہوا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 30، ص 672 تا 680، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شیء الا ہو بہ منوط اذ لولا الواسطۃ لذهب كما قبل المتوسط “ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں حضور نہ ہوں تو عالم نیست و نابود ہو جائے کہ حضرت سیدی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم میں کوئی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو، اس لئے کہ واسطہ نہ رہے تو جو اس کے واسطہ سے تھا آپ ہی فنا ہو جائے۔

(مطالع المسرات، ص 263، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

ہمزہ شریف میں ارشاد فرمایا: ”کل فضل فی العلمین فمن فضل النبی

استعارة الفضلاء“ ترجمہ: جہان والوں میں جو خوبی جس کسی میں ہے وہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے مانگ کر لی ہے۔

(ام القریٰ فی مدح خیر الوری، الفصل السادس، ص 19، حزب القادریہ، لاہور)

امام ابن حجر مکی افضل القرّی میں اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”لانه الممدلهم اذ هو الوارث للحضرة الالهية والمستمد منها بلا واسطۃ دون غيره فانه لا يستمد منها الا بواسطته فلا يصل لكامل منها شيء الا وهو من بعض مدده وعلى يديه “ ترجمہ: تمام جہان کی امداد کرنے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اس لئے کہ حضور ہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت سے لیتا ہے تو جس کامل کو خوبی ملی وہ حضور ہی کی مدد اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔ (افضل القرّی شرح ام القرّی)

خامساً: ہماری تقریر سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور خود نور ہیں تو حدیث

مذکور میں نور نبیک کی اضافت بھی من نورہ کی طرح بیان نہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار نعمت الہیہ کے لئے عرض کی: ((واجعلنی نوراً)) ترجمہ: اور اے اللہ! مجھے نور بنا دے۔

(الخصائص الكبرى باب الآیة فی انه لم یکن یری له ظل، ج 1، ص 6، برکات رضا، گجرات ہند)

ذکر کر کے نقل کیا ”قال ابن سبع من خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نورافكان اذا مشى في الشمس والقمر لا ينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حديث قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في دعائه ((واجعلني نورا))“ ترجمہ: ابن سبع نے کہا حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، تو جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے۔

(الخصائص الكبرى، باب الآية انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يرى له ظل، ج 1، ص 68، مركز اہلسنت برکات رضا، گجرات، ہند)

(4) انموزج اللیب فی خصائص الحیب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باب ثانی فصل رابع

میں فرماتے ہیں ”لم يقع ظله على الارض ولا رثي له ظل في شمس ولا قمر قال ابن سبع لانه كان نور اقال رزين لغلبة انواره“ ترجمہ: نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا سایہ زمین پر نہ پڑا، حضور کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آیا نہ چاندنی میں۔ ابن سبع نے فرمایا اس لئے کہ حضور نور ہیں۔ امام رزین نے فرمایا اس لئے کہ حضور کے انوار سب پر غالب ہیں۔

(5) امام علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”ومن

دلائل نبوتہ ما ذکر من انه كان لا ظل لشخصه في شمس ولا قمر لانه كان نوراً“ ترجمہ: حضور کے دلائل نبوت و آیات رسالت سے ہے وہ بات جو مذکور ہوئی کہ آپ کے جسم انور کا سایہ نہ دھوپ میں ہوتا نہ چاندنی میں اس لئے کہ حضور نور ہیں۔ (الشفاء، فصل ومن ذلك ما ظهر من الآيات، ج 1، ص 225، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(6) علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح نسیم الریاض میں

حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا سایہ نہ تھا

سوال: رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا سایہ تھا یا نہیں؟ مدلل ارشاد فرمادیں۔
جواب: تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے جسد اطہر کا سایہ نہیں تھا، اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

(1) حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کی ((ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يرى له ظل في شمس ولا قمر)) ترجمہ: سرور عالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا سایہ نہ دھوپ میں نظر آتا نہ چاندنی میں۔

(الخصائص الكبرى بحواله الحكيم الترمذی، باب الآية في انه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يرى له ظل، ج 1، ص 68، مركز اہلسنت، گجرات، ہند)

(2) سیدنا عبد اللہ بن مبارک اور حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمہما اللہ تعالیٰ

حضرت سیدنا وابن سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ((قال لم يكن لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظل، ولم يقم مع شمس قط الاغلب ضوءه ضوء الشمس، ولم يقم مع سراج قط الاغلب ضوءه على ضوء السراج)) ترجمہ: یعنی رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے لئے سایہ نہ تھا، اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ (کہ) ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنی پر غالب آگیا، اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا۔

(الوفاء باحوال المصطفى، الباب التاسع والعشرون، ج 2، ص 407، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

(3) امام علام حافظ جلال الملمتہ والدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب

خصائص کبریٰ میں اس معنی کے لئے ایک باب وضع فرمایا اور اس میں حدیث ذکوان

ینافیہ کما توہم فان فہمت فہو نور علی نور فان النور هو الظاہر بنفسہ المظہر لغيرہ وتفصیلہ فی مشکوٰۃ الانوار، انتہی“ ترجمہ: حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل نبوت سے ہے وہ جو کہ مذکور ہوا، اور وہ جو ابن سبع نے ذکر فرمایا کہ آپ کے تشخص یعنی جسم اطہر و لطیف کا سایہ نہ ہوتا، جب آپ دھوپ اور چاندنی میں تشریف فرما ہوتے یعنی وہ روشنیاں جن میں سائے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اجسام، شمس و قمر وغیرہ کی روشنی کے لئے حاجب ہوتے ہیں۔ ابن سبع نے اس کی علت یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دُخَانِ نور ہیں اور انوار شفاف و لطیف ہوتے ہیں وہ غیر کے لئے حاجب نہیں ہوتے اور ان کا سایا نہیں ہوتا جیسا کہ انوار حقیقت میں دیکھا جاتا ہے۔ اس کو صاحب وفاء نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ کھڑے ہوئے آپ کبھی سورج کے سامنے مگر آپ کا نور سورج پر غالب آگیا، اور نہ قیام فرمایا آپ نے چراغ کے سامنے مگر آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آگیا۔ یہ اور اس پر کلام پہلے گزر چکا ہے اور اس سلسلہ میں رباعی جو کہ یہ ہے: حضرت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اقدس نے آپ کی کرامت و فضیلت کی وجہ سے دامن زمین پر نہیں کھینچا جیسا کہ لوگوں نے کہا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ عدم سایہ کے باوجود سب لوگ آپ کے سایہ رحمت میں آرام کرتے ہیں۔ یہاں قالوا، قیلولہ سے مشتق ہے (نہ کہ قول سے) تحقیق قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا۔ اگر تو سمجھے تو آپ نور علی نور ہیں، کیونکہ نور وہ ہے جو خود ظاہر ہوں اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس کی تفصیل مشکوٰۃ الانوار میں ہے۔“

(نسیم الرياض فی شرح شفاء، ج 3، ص 282، مرکز اہلسنت برکات رضا گجرات ہند)

فرماتے ہیں: دھوپ اور چاندنی اور جو روشنیاں کہ ان میں بسبب اس کے کہ اجسام، انوار کے حاجب ہوتے ہیں لہذا ان کا سایہ نہیں پڑتا جیسا کہ انوار حقیقت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ پھر حدیث کتاب الوفاء ذکر کر کے اپنی ایک رباعی انشاد کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سایہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بسبب حضور کی کرامت و فضیلت کے زمین پر نہ کھینچا گیا اور تعجب ہے کہ باوجود اس کے تمام آدمی ان کے سایہ میں آرام کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں: بہ تحقیق قرآن عظیم ناطق ہے کہ آپ نور روشن ہیں اور آپ کا بشر ہونا اس کے منافی نہیں جیسا کہ وہم کیا گیا، اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں۔

خفاجی کی عبارت یہ ہے ”(و) ومن دلائل نبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم

(ما ذکر) بالبناء للمجهول والذی ذکرہ ابن سبع (من انہ) بیان لما الموصولة (لا ظل لشخصه) ای لجسده الشريف اللطيف اذا كان (فی شمس ولا قمر) مما ترى فيه الظلال لحجب الاجسام ضوء النيران ونحوهما وعلل ذلك ابن سبع بقوله (لانه) صلی اللہ علیہ وسلم (كان نورا) والانوار شفافة لطيفة لا تحجب غيرها من الانوار فلا ظل لها كما هو مشاهد فی الانوار الحقیقة وهذا رواه صاحب الوفاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع شمس الا غلب ضوءہ وضوئها ولا مع سراج الا غلب ضوءہ وضوؤہ وقد تقدم هذا والكلام علیه ورباعيتها فيه وهي ماجر لظل احمد اذیال فی الارض کرامة كما قد قالوا هذا عجب وکم به من عجب والناس بظله جميعا قالوا، وقالوا هذا من القیلولة وقد نطق القران بانه النور المبین وكونه بشر الا

اللہ! مجھے نور بنا دے۔

(المواہب اللدنیة، المقصد الثالث، الفصل الاول، ج 2، ص 307، المكتب الاسلامی، بیروت)

(10) اسی طرح سیرت شامی میں ہے ”وزاد عن الامام الحکیم قال معناه لثلا بطأ علیہ کافر فیکون مذلة له“ ترجمہ: حکیم ترمذی نے یہ اضافہ کیا: اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی کافر سایہ اقدس پر پاؤں نہ رکھے کیونکہ اس میں آپ کی توہین ہے۔

(سبل المهدی والرشاد، الباب العشرون فی مشیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ج 2، ص 90، دارالکتب العلمیة، بیروت)

(11) محمد زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ شرح میں فرماتے ہیں: حضور کے لئے سایہ نہ تھا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نور ہیں، جیسا کہ ابن سبع نے کہا اور حافظ رزین محدث فرماتے ہیں: سبب اس کا یہ تھا کہ حضور کا نور ساطع تمام انوار عالم پر غالب تھا، اور بعض علماء نے کہا کہ حکمت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا ہے اس سے کہ کسی کافر کا پاؤں ان کے سایہ پر نہ پڑے۔ زرقانی کی اصل عبارت یہ ہے ”ولم یکن له صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی شمس ولا قمر لانه کان نوراً کما قال ابن سبع وقال رزین لغلبة انواره قیل وحکمة ذالک صیانتہ عن ان یطأ کافر علی ظلہ (رواہ الترمذی الحکیم عن ذکوان) ابی صالح السمان الزیات المدنی او ابی عمرو المدنی مولی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وکل منہما ثقة من التابعین فهو مرسل لکن روی ابن المبارک وابن الجوزی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولم یقم مع الشمس قط الاغلب ضوءه ضوء الشمس ولم یقم مع سراج قط الاغلب ضوءه ضوء السراج (وقال ابن سبع کان صلی اللہ علیہ وسلم نور افکان اذا مشی فی الشمس والقمر لا یتظہر

(7) حضرت مولوی معنوی فرمے سرہ (نور) دفتر پنجم مشنوی شریف میں فرماتے

ہیں:

چوں فنا نش از فقر پیرایہ شود او محمد داریے سایہ شود
ترجمہ: جب اس کی فنا فقر سے آراستہ ہو جاتی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بغیر سایہ کے ہو جاتا ہے۔ (مشنوی معنوی، دفتر پنجم، ص 19، نورانی کتب خانہ، پشاور)

(8) مولانا بحر العلوم نے شرح میں فرمایا ”در مصرع ثانی اشادہ بمعجزتہ آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم در سایہ نمی افتاد“ ترجمہ: دوسرے مصرعے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔

(9) امام علامہ احمد بن محمد خطیب قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ مواہب لدنیہ و منج محمدیہ میں فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ اسے حکیم ترمذی نے ذکوان سے پھر ابن سبع کا حضور کے نور سے استدلال اور حدیث ((اجعلنی نوراً)) (مجھے نور بنا دے۔ ت) سے استشہاد ذکر کیا۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں ”لم یکن له صلی اللہ علیہ وسلم ظل فی شمس ولا قمر رواہ الترمذی عن ذکوان، وقال ابن سبع کان صلی اللہ علیہ وسلم نوراً فکان اذا مشی فی الشمس او القمر لا یتظہر له ظل قال غیرہ ویشہد له قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی دعائه ((واجعلنی نوراً))“ ترجمہ: دھوپ اور چاندنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہوتا۔ اس کو ترمذی نے ذکوان سے روایت کیا۔ ابن سبع نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، جب آپ دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ اس کے غیر نے کہا اس کا شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول ہے جو آپ دعا میں کہتے کہ اے

پر نہ پڑتا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں نظر آتا۔

(تاریخ الخمیس، القسم الثانی، النوع الرابع، ج 1، ص 219، مؤسسة الشعبان، بیروت)

(13) یعنی اسی طرح کتاب ”نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی

الاطہار“ میں ہے۔

(14) امام نسفی تفسیر مدارک شریف میں اس آیت ﴿لولا اذ سمعتموه

ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا﴾ ترجمہ: کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنیوں پر نیک گمان کیا ہوتا۔

(ب 18، سورۃ النور، آیت 12)

کے تحت فرماتے ہیں ((قال عثمان رضي الله تعالى عنه ان الله ما اوقع ظلك على الارض لئلا يضع انسان قدمه على ذلك الظل)) ترجمہ: امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔

(مدارک التنزیل، تحت الآیة 12، ج 3، ص 145، دارالکتاب العربی، بیروت)

(15) امام ابن حجر مکی افضل القرئی میں ماتن ذریعہ کے اس قول ”للم

يسا ووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم و سناء“ ترجمہ: انبیاء علیہم الصلوٰۃ

والسلام فضائل میں حضور کے برابر نہ ہوئے حضور کی چمک اور رفعت حضور تک ان کے

پہنچنے سے مانع ہوئی۔ (ام القرئی فی مدح خیر الوری، الفصل الاول، ص 6، حزب القادریۃ، لاہور)

کے تحت فرماتے ہیں ”هذا مقتبس من تسميته تعالى لنبیه نوراً فی

نحو ﴿قد جاء کم من الله نور و کتب مبین﴾ و کان صلی اللہ علیہ وسلم یکتشر

الدعا بان الله تعالى يجعل کلا من حواسه و اعضائه و بدنه نوراً اظہار

الوقوف ذلك و تفضل الله تعالى عليه به لیز داد شکره و شکر امته علی ذلك

له ظل) لان النور لا ظل له (قال غيره ويشهد له قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دعائه) لما سئل الله تعالى ان يجعل في جميع اعضائه و جهاته نوراً ختم بقوله (واجعلني نورا) والنور لا ظل له وبه يتم الا استشهاد انتهى ترجمہ: حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا نہ دھوپ میں اور نہ ہی چاندنی میں، کیونکہ آپ نور ہیں جیسا کہ ابن سبع نے فرمایا۔ رزین نے فرمایا عدم سایہ کا سبب آپ کے انوار کا غلبہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی حکمت آپ کو بچانا ہے اس بات سے کہ کوئی کافر آپ کے سایہ پر اپنا پاؤں رکھے۔ اس کو حکیم ترمذی نے روایت کیا ہے ذکوان ابو صالح السمان زیات المدنی سے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آزاد کردہ غلام ابو عمر والمدنی سے اور وہ دونوں ثقہ تابعین میں سے ہیں، چنانچہ یہ حدیث مرسل ہوئی، مگر ابن مبارک اور ابن جوزی نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، آپ کبھی بھی سورج کے سامنے جلوہ افروز نہ ہوئے مگر آپ کا نور سورج کے نور پر غالب آ گیا اور نہ ہی کبھی آپ چراغ کے سامنے کھڑے ہوئے مگر آپ کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ گئی۔ ابن سبع نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ آپ جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نمودار نہ ہوتا کیونکہ نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس کے غیر نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ کلمات اس کے شاہد ہیں جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ آپ کے تمام اعضاء اور جہات کو نور بنا دے، اور آخر میں یوں کہا اے اللہ! مجھے نور بنا دے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ استدلال تام ہوا۔

(شرح الزرقانی المواہب اللدنیۃ، المقصد الثالث، الفصل الاول، ج 4، ص 220، دارالمعرفة، بیروت)

(12) علامہ حسین بن محمد دیار بکری کتاب الخمیس میں فرماتے ہیں ”لم يقع

ظله على الارض، ولا رء، له ظل، في شمس، ولا قمر“ ترجمہ: حضور کا سایہ زمین

كما امرنا بالدعاء الذي في اخر سورة البقرة مع وقوعه وتفضل الله تعالى به لذلك ومما يؤيدانه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صار نوراً انه كان اذا مشى في الشمس والقمر لم يظهر له ظل لانه لا يظهر الا لكثيف وهو صلى الله تعالى عليه وسلم قد خلصه الله من سائر الكوائف الجسمانية وصيره نورا صرفا لا يظهر له ظل اصل“ ترجمہ: یہ معنی اس سے لئے گئے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا نام نور رکھا مثلاً اس آیت میں کہ بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے اور روشن کتاب۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے کہ الٰہی! میرے تمام حواس و اعضاء سارے بدن کو نور کر دے۔ اور اس دعا سے یہ مقصود نہ تھا کہ نور ہونا بھی حاصل نہ تھا اس کا حصول مانگتے تھے بلکہ یہ دعا اس امر کے ظاہر فرمانے کے لئے تھی کہ واقع میں حضور کا تمام جسم پاک نور ہے اور یہ فضل اللہ عزوجل نے حضور پر کر دیا تاکہ آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کریں۔ جیسے ہمیں حکم ہوا کہ سورہ بقرہ شریف کے آخر کی دعا عرض کریں وہ بھی اسی اظہار وقوع و حصول فضل الٰہی کے لئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور محض ہو جانے کی تائید اس سے ہے کہ دھوپ یا چاندنی میں حضور کا سایہ نہ پیدا ہوتا اس لئے کہ سایہ تو کثیف کا ہوتا ہے اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے تمام جسمانی کثافتوں سے خالص کر کے نور کر دیا لہذا حضور کے لئے سایہ اصلاً نہ تھا۔

(افضل القرى لقراء ام القرى، شرح شعر 2، ج 1، ص 128، 129، المجمع القفاني، ابو ظہبی)

(16) علامہ سلیمان جمل فتوحات احمدیہ شرح ہمز یہ میں فرماتے ہیں ”لم

يكن له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظل يظهر في شمس ولا قمر“ ترجمہ: نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا سایہ نہ دھوپ میں ظاہر ہوتا نہ چاندنی میں۔

(الفتوحات الاحمدية على متن المہمزية، ص 5، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

(17) فاضل محمد بن فہمیہ کی ”اسعاف الراغبین فی سیرة المصطفیٰ و اهل بيته الطاهرين“ میں ذکر خصائص نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں ہے ”وانه لافئ له“ ترجمہ: حضور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ حضور کے لئے سایہ نہ تھا۔

(اسعاف الراغبین فی سیرة المصطفیٰ والہ بیتہ الطاہرین علی ہامش الابصار، ص 79، دار الفکر، بیروت)

(18) مجمع البحار میں برمز شیعہ زبدہ شرح شفاء شریف میں ہے ”من

اسمائہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نور قيل من خصائصه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه اذا مشى في الشمس والقمر لا يظهر له ظل“ ترجمہ: حضور کا ایک نام مبارک ”نور“ ہے، حضور کے خصائص سے شمار کیا گیا کہ دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ نہ پیدا ہوتا۔

(مجمع بحار الانوار، باب نون تحت لفظ ”النور“، ج 4، ص 820، مكتبة دارالایمان، مدينة المنورة)

(19) شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں (العزیز مدارج النبوة میں

فرماتے ہیں ”ونودمر آنحضرت دا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سایہ نہ در آفتاب ونہ در قمر رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول وعجب است ایس بزرگان کہ کہ ذکر نکردند چراغ دا ونودریکے از اسمائے آنحضرت است صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونودر سایہ نمی باشد انتہی“ ترجمہ: سرکار دو عالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہ تھا۔ بروایت حکیم ترمذی از ذکوان، اور تعجب یہ ہے ان بزرگوں نے اس ضمن میں چراغ کا ذکر نہیں کیا اور ”نور“ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ (مدارج النبوة، باب اول، بیان سایہ، ج 1، ص 21، مكتبة نوريه رضويه، سکرہ)

(20) جناب شیخ مجدد فرماتے ہیں ”اور دا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سایہ نبود

ودر عالم شہادت سایہ ہر شخص از شخص لطیف تراست

وچوں لطیف ترے ازوے صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ دَرْدِ عَالَمِ نَبَا شَدِّ اُو دَا سَا یَہ
چہ صَوْرَتِ دَا دَرُوے “ترجمہ: آنحضرت صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ کَا سَا یَہ نہ تھا، عالم شہادت
میں ہر شخص کا سایہ اس سے بہت لطیف ہوتا ہے، اور چونکہ جہان بھر میں آنحضرت صَدِّی
اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ سے کوئی چیز لطیف نہیں ہے لہذا آپ کا سایہ کیونکر ہو سکتا ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، مکتوب صدم، ج3، ص187، نولکشور، لکھنؤ)

(21) نیز اسی میں فرماتے ہیں ”واجب ذاتعالیٰ چرا ظل بود

کہ ظل موہم تولید بہ مثل است و منبى از شائبہ عدم کمال
لطافت اصل، ہر گاہ محمد رسول اللہ صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ ذَا اِزْ لَطَا فَتِ
ظل نبود خدائے محمد را چگونہ ظل باشد “ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا
سایہ کیونکر ہو، سایہ تو وہم پیدا کرتا ہے کہ اس کی کوئی مثل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کمال
لطافت نہیں ہے، دیکھئے محمد رسول اللہ صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ کَا لَطَا فَتِ کی وجہ سے سایہ نہ
تھا تو خدائے محمد صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ کَا سَا یَہ کیونکر ممکن ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، مکتوب 122، ج3، ص237، نولکشور لکھنؤ)

(22) مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی سورۃ الضحیٰ میں لکھتے ہیں

”سایہ ایشان بر زمیں نمی افتاد“ ترجمہ: آپ صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ کَا سَا یَہ زَمِیْن
پر نہ پڑتا۔ (تفسیر عزیزی، پ30، سورۃ الضحیٰ، ص312، مسلم بک ڈپو، لا ل کنواں، دہلی)

(23) امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان علیہ (رحمہ فرماتے

ہیں ”بیشک نبی کریم صَدِّی اللہ عَجَبِہِ وَنَمَّحِ کے لئے سایہ نہ تھا، اور یہ امر احادیث و اقوال علماء
کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جہابذ فضلاء مثل (1) حافظ رزین محدث (2) علامہ
ابن سبع صاحب شفاء الصدور (3) امام علامہ قاضی عیاض صاحب کتاب الشفاء فی
تعریف حقوق المصطفیٰ (4) امام عارف باللہ سیدی جلال الملمتہ والدین محمد بلخی رومی ذریعہ

رہ (5) علامہ حسین بن دیار بکری (6) (7) اصحاب سیرت شامی و سیرت حلبی
(8) امام علامہ جلال الملمتہ والدین سیوطی (9) امام شمس الدین ابوالفرج ابن جوزی
محدث صاحب کتاب الوفاء (10) علامہ شہاب الحق والدین خفاجی صاحب نسیم
الریاض (11) امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ و منج محمدیہ
(12) فاضل اجل محمد زرقانی مالکی شارح مواہب (13) شیخ محقق مولانا عبدالحق
محدث دہلوی (14) جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروقی سرہندی (15) بحر العلوم مولانا
عبدالعلی لکھنوی (16) شیخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی وغیر ہم اجلہ
فاضلین و مقتدایان کہ آج کل کے مدعیان خام کاروان کی شاگردی بلکہ کلام سمجھنے کی
بھی لیاقت نہیں، خلفاً عن سلف دائماً اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے
اور مفتی عقیل وقاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تائیس و تشہید کی۔

(ملخصاً فتاویٰ رضویہ، ج30، ص696، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿١﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب (قرآن) آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب (توریت) کی تصدیق فرماتی ہے اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔

(سورۃ البقرۃ، سورت 2، آیت 89)

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 310ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ((عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا به، ووجدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معمر وأخو بني سلمة: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث، وتصفونه لنا بصفته!!)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اوس اور خزرج قبیلوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور جو کہتے تھے اس کا انکار کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل اور بنی سلمہ کے بھائی بشر بن براء بن معمر نے کہا: اے یہودیو! اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم پر فتح مانگتے رہے ہو اور اس وقت ہم مشرک تھے اور تم نے ہمیں بتاتے تھے کہ وہ مبعوث ہونے والے ہیں اور ہمیں ان کی صفات بیان کرتے تھے۔

(تفسیر طبری، تحت آیت مذکورہ، ج 2، ص 332، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 333ھ) فرماتے ہیں

وسیلہ

سوال: کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم السلام کا وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں! وسیلہ کا ثبوت قرآن و حدیث اور کتب اسلاف میں موجود ہے۔ اس پر درج ذیل دلائل ہیں:

وسیلہ تلاش کرو

قرآن پاک میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

(سورۃ المائدہ، سورت 5، آیت 35)

اعمال کا مقبول ہونا یقینی نہیں، جب ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں تو وہ ہستیاں جو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہیں ان کا وسیلہ بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ تفسیر روح البیان میں اس کی تفسیر میں ہے ”واعلم ان الآیة الکریمۃ صرحت بالامر بابتغاء الوسيلة ولا بد منها البتة فان الوصول الى الله تعالى لا يحصل الا بالوسيلة وهي علماء الحقيقة ومشايخ الطريقة“ ترجمہ: جان لو کہ اس آیت میں وسیلہ ڈھونڈنے کی صراحت ہے، بغیر اس کے چارہ نہیں اور اللہ عزوجل تک پہنچنا بغیر وسیلہ کے حاصل نہیں ہوتا اور وسیلہ علماء حقیقت اور مشائخ طریقت ہیں۔

(روح البیان، فی التفسیر، سورۃ المائدہ، سورت 5، آیت 35، ج 2، ص 387، دار الفکر، بیروت)

بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہودی ان کے توسل سے دعا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

سے اور اپنی اس کتاب کے وسیلہ سے جو تو ان پر نازل فرمائے ہماری ان مشرکوں کے خلاف مدد فرما، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تو انہیں آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔

(الدر المنثور، فی التفسیر، سورة البقرة، سورۃ 2، آیت 89، ج 1، ص 215، دار الفکر، بیروت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آجاؤ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ ترجمہ: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آجائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 671ھ) نے اس آیت پاک کے تحت یہ روایت نقل کی ہے: ((عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَعْرَابِي بَعْدَ مَا دَفَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَرَمَى بِنَفْسِهِ عَلَيَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَثَا عَلَيَّ رَأْسَهُ مِنْ تَرَابِهِ، فَقَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَمِعْنَا قَوْلَكَ، وَوَعَيْتَ عَنِ اللَّهِ فَوَعَيْنَا عَنكَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجَنَّتْكَ تَسْتَغْفِرُ لِي. فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ)) ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کرنے کے تین دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا، اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے

”يَسْتَفْتِحُونَ“ يَسْتَنْصِرُونَ (عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا) قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ انصُرْنَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ الَّذِي تَبِعْتَهُ، فَلَمَّا لَمْ يَجْتَهُمْ عَلَى هَوَاهُمْ وَمَرَادِهِمْ كَفَرُوا بِهِ، فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ“ ترجمہ: یہودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلہ سے کفار پر فتح طلب کرتے ہوئے یوں کہتے تھے: اے اللہ اس نبی کا وسیلہ جس کو تو مبعوث فرمائے گا ہماری مدد فرما، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات اور امیدوں کے مطابق نہ آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا، پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کفر کرنے والوں پر۔

(تفسیر الماتریدی تاویلات اہل سنت، ج 1، ص 501، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ((وَأَخْرَجَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الدَّلَائِلِ مِنْ طَرِيقِ الْكَلْبِيِّ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يَهُودُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَبْلَ قُدُومِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَاتَلُوا مِنْ يَدِيهِمْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ وَجَهِينَةَ وَعَذْرَةَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَيْهِمْ وَيَسْتَنْصِرُونَ يَدْعُونَ عَلَيْهِمْ بِاسْمِ نَبِيِّ اللَّهِ فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا انصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِاسْمِ نَبِيِّكَ وَبِكِتَابِكَ الَّذِي تَنْزَلَ عَلَيْهِ الَّذِي وَعَدْتَنَا إِنَّكَ بَاعْتَهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ)) ترجمہ: امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں کلبی عن ابی الصالح کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی جب مشرکین عرب کے قبیلوں اسد، غطفان، جہینہ، عذره سے لڑائی کرتے تو ان پر فتح اور ان کے خلاف مدد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے وسیلہ سے دعائیں کرتے اور یوں کہتے: اے اللہ، اے ہمارے رب! اپنے نبی کے نام کے وسیلہ

ذریعہ کامیابی ہے، مسئلہ: قبر پر حاجت کیلئے جانا بھی جاء وک میں داخل اور خیر القرون کا معمول ہے۔“ (خزائن العرفان، ص 159، مطبوعہ ضیاء القرآن، لاہور)

حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا سبب

قرآن پاک میں ہے ﴿فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بیشک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔

(سورۃ البقرہ، سورت 2، آیت 37)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں ((وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آدم قال بحق محمد ان تغفر لی قال وکیف عرفت محمدا قال لما خلقتنی ونفخت فی الروح فتحت عینی فرأیت علی ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انه اکرم الخلق علیک حتی قرنت اسمه باسمک فقال نعم وغفر له بشفاعته)) ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کی: میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مغفرت فرما۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کی جب تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں نے دیکھا عرش پر لکھا تھا ”لا اله الا الله محمد رسول الله“ تو میں جان گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں تیرے محبوب بندے ہیں اس لئے تو نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: ہاں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی بخشش کر دی گئی۔

(روح البیان، فی التفسیر، سورۃ البقرہ، سورت 2، آیت 37، ج 1، ص 113، دارالفکر، بیروت)

عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توسل کرنا

فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد کیا اور ہم نے آپ سے یاد کیا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا﴾ میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن لقرطبی، تحت الآیة ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا انْفُسَهُمْ﴾ ج 5، ص 265، 266، دارالکتب المصریہ، القاہرہ)

اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) نے بھی ”الحاوی للفتاویٰ“ میں انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحلک فی امکان رؤیة النبی صلی اللہ علیہ وسلم والملك، ج 2، ص 315، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت)

اس آیت کے تحت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ السلام فرماتے ہیں ”اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ربر آری کا ذریعہ ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور روضہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا﴾ میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے، مسئلہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لئے اس کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا

کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الٰہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت) مسند احمد بن حنبل، حدیث عثمان بن حنیف، ج 28، ص 478، مؤسسة الرسالہ، بیروت) صحیح ابن خزیمہ، باب صلوة الترغیب والترہیب، ج 2، ص 225، المکتب الاسلامی، بیروت) المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 166، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ”قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: امام ابوالفتح نے کہا: یہ صحیح حدیث ہے۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ“ ترجمہ: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

(المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) امام بیہقی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رُوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبِرًّا“ ترجمہ: اور ہم نے اس کو کتاب الدعوات میں اسناد صحیح کے ساتھ روح بن عبادہ عن شعبہ سے روایت کیا، پس اس شخص نے ایسا کیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

(دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 167، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صحیح البخاری میں ہے ((ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيننا وانا اتوسل اليك بعم نبينا فاستقنا قال فيسقون)) ترجمہ: بے شک حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فقط کے زمانہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے اور عرض کرتے ہم تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے تو تو سیراب فرماتا تھا۔ اب ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا (حضرت عباس رضي الله تعالى عنه) کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہمیں سیراب فرمادے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب (بارش نازل) فرمادیتا تھا۔

(صحیح البخاری، ج 1، ص 137، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وسیلہ سکھانا

حدیث پاک میں ہے ((عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا أَخْرَجَ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي حَسِينٍ وَضُوءَهُ وَيُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ، وَأَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ)) ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔ فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر چاہے تو دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: دعا فردیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا

دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْقُ قَطٍّ)) ترجمہ: ایک حاجتمند اپنی حاجت کے لیے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر المؤمنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ: الٰہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائیے۔ اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے (کہ وہ بھی صحابی یا کبار تابعین میں سے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المؤمنین کے حضور لے گیا، امیر المؤمنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا، اور ارشاد کیا اتنے دنوں میں اس وقت اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا: جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المؤمنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملے میں امیر المؤمنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمت اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ خدا کی قسم ہم اُٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی وہ اندھا نہ تھا۔

امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

وصال ظاہری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حَنِيفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: "أَنْتَ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ أَنْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِ لِي حَاجَتِي وَتَذَكِّرْ حَاجَتَكَ وَرُحَّ حَتَّى أُرَوِّحَ مَعَكَ، فَاَنْطَلِقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْبُؤَابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِسَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَادْكُرْهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُمَانَ بْنَ حَنِيفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِي، فَقَالَ عُمَانُ بْنُ حَنِيفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتَهُ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَصَبَّرْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ أَبُو حَنِيفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى

شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں، اور اگر محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نہ ہوتا تو میں تیری مغفرت نہ کرتا، نہ تجھے بناتا۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب ماجاء في تحدث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعمعة ربه، ج5، ص489، دارالكتب العلمية بيروت ☆ تاريخ دمشق الكبير، ترجمه عليه السلام، ج7، ص309، داراحياء التراث العربي، بيروت ☆ المستدرک للحاکم، کتاب التاريخ، استغفار آدم بحق محمد صلى الله عليه وسلم، ج2، ص615، دارالفکر بيروت ☆ مواهب اللدنيہ، تشریف اللہ تعالیٰ له صلى الله عليه وسلم، ج1، ص54، 55، المكتبة التوفيقية، القاہرہ ☆ کنز العمال، ج11، ص415، موسسة الرسالہ، بیروت)

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمہ (لله تعالیٰ بحبہ اس حدیث پاک کی سند کے بارے میں فرماتے ہیں ”وقال صحيح الاسناد واقره عليه العلامة ابن امير الحاج في الحلية والسبكي في شفاء السقام اقول والذى تحرر عندي انه لاينزل عن درجة الحسن، واللہ تعالیٰ اعلم منه“ ترجمہ: اور کہا کہ اس کی اسناد صحیح ہے۔ علامہ ابن امیر الحاج نے حلیۃ میں اور سبکی نے شفاء السقام میں اس کو برقرار رکھا۔ میں کہتا ہوں جو میرے ہاں ثابت ہے وہ یہ کہ وہ درجہ حسن سے کمتر نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد30، صفحہ185، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

انبیاء کے وصال ظاہری کے بعد ان کا وسیلہ

الاعجم الکبیر للطبرانی میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئیں تو حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حکم دیا کہ غسل میں ان پر تین مرتبہ پانی بہایا جائے، جب آخر میں کافور ملا پانی ڈال دیا۔ تو حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی قمیص

(المعجم الکبیر للطبرانی، ما اسند عثمان بن حنیف، ج9، ص30، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ) امام منذری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ”قَالَ الطَّبْرَانِيُّ بعد ذکر طرقہ والحدیث صحیح“ ترجمہ: امام طبرانی نے اس کے طرق ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(الترغیب والترہیب، کتاب التوافل الترغیب فی المحافظة، ج1، ص273، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مجھے تمام جہان سے پیارا ہے

امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں: ((لما اقترب آدم الخطيئة قال رب اسئلك بحق محمد لما غفرت لي، قال وكيف عرفت محمدا قال انك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت علي قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضيف الي اسمك الا احب الخلق اليك قال صدقت يا دم ولو لا محمد ما خلقتك وفي رواية عند الحاكم فقال الله تعالیٰ صدقت يا دم انه لاحب الخلق الي اما اذا سئلتني بحقه فقد غفرت لك ولو لا محمد ما غفرت وما خلقتك)) ترجمہ: آدم بحبہ (الصدوق والذلل) نے خطا کا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب سے عرض کی، اے رب میرے! صدقہ محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا میری مغفرت فرما۔ رب العالمین نے فرمایا: تو نے محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) کو کیونکر پہچانا؟ عرض کی: جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی میں نے سراٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا پایا۔ جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے سچ کہا ہے

میرا اسلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الهندية)

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قرۃ العینین“ میں نقل کیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ دمشق“ میں نقل کیا، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ”الاستیعاب فی معرفة الأصحاب“ میں نقل کیا اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 852ھ) نے فتح الباری میں اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا ”روی بن ابی شیبۃ بإسناد صحیح“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 495، دارالمعرفة، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) نے بھی اس روایت کے بارے میں فرمایا ”روی بن ابی شیبۃ بإسناد صحیح“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔

(مواہب اللدنیہ، الفصل الرابع، ج 3، ص 374، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ أَبِي طَالِبٍ: وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَّالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرْوَامِ

ترجمہ: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ابوطالب کا یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا: وہ روش چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو یتیموں کے بچاؤ اور بیواؤں کے مآوی ہیں۔

مبارک اتار کر انہیں پہنادی اور اس پر کفن پہنانے کا کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید، ابویوب انصاری، عمر بن خطاب اور اسود غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا۔ ان کے لئے قبر کھودی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، پھر ان پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ پھر جب دفنانے سے فارغ ہوئے تو یوں دعا کی ((اللہ الذی یحیی ویمیت وهو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع علیها مدخلها بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی فإنک أرحم الراحمین)) ترجمہ: اللہ عزوجل جو زندگی اور موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے اسے موت نہیں، اے اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، اسکی حجت اسے سکھا دے، اس کی قبر وسیع فرما اپنے نبی کے توسل سے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے ہیں انکے توسل سے۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ (المعجم الکبیر للطبرانی، جلد 24، صفحہ 351، مكتبة العلوم والحکم، الموصل)

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بارش

حدیث پاک ہے ((عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال في المنام؛ فقال انت عمر فأقرئه السلام، وأخبره أنك مسقون)) ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو

الترتات العربی، بیروت)

حضور ﷺ کے توسل سے اعداء پر فتح

ابن عساکر نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ((لم یزل اللہ یتقدم فی النبی ﷺ ﷺ الی آدم فمن بعده ولم تنزل الامم تتبأشر به وتستفتح به حتی اخرجه اللہ فی خیر امة، وفي خیر قرن وفي خیر اصحاب وفي خیر بلد)) ترجمہ: ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ سے اللہ ﷺ کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم (صلوٰۃ اللہ علیہم) سے پیشگوئی فرماتا رہا، اور قدیم سے سب امتیں حضور کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتیں اور حضور کے توسل سے اپنے اعداء پر فتح مانگتی آئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بہترین امم (امتوں) و بہترین قرون (زمانوں) و بہترین اصحاب و بہترین بلاد (شہروں) میں ظاہر فرمایا۔ ﷺ ﷺ۔

(الخصائص الکبریٰ بحوالہ ابن عساکر، باب خصوصیت باخذ الميثاق، ج 1، ص 8، 9، مرکز اہلسنت، گجرات، ہند)

روضہ انور کے وسیلہ سے بارش

حضرت ابوالجوزاء اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((قُحِطَ اهلُ المَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكُوا اِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: اَنْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوْىً اِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمَطَرْنَا مَطْرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْبَائِلُ)) ترجمہ: جب اہل مدینہ شدید قحط میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: نبی کریم ﷺ کی قبر انور کی طرف نظر کرو اور مزار پر انوار (کے حجرے) میں ایک

(صحیح بخاری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 27، دارطوق النجاة)

صحیح بخاری میں اسی مقام پر ہے: سَأَلِمُ، عَنْ أَبِيهِ، رَبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ اِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ ﷺ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ

وَ اَبْيَضَ يَسْتَسْقِي الغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْاَرَامِلِ ترجمہ: سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ کبھی میں شاعر کی اس بات کو یاد کرتا تھا کہ یہ ہوتا کہ میں نبی پاک ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوتا کہ اس چہرہ انور کے ذریعہ بارش طلب کی جاتی تو آپ اترنے بھی نہ پاتے کہ سارے پرنا لے بہنے لگتے (اور پھر مذکورہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: وہ روشن چہرے والے کہ جن کے چہرہ انور کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے، جو تیتیموں کے لجا اور بیواؤں کے ماوی ہیں۔ (صحیح بخاری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 27، دارطوق النجاة)

عہد نوح اور عہد سلیمان کا وسیلہ

جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ((قال رسول الله ﷺ ﷺ اذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها انا نسئلك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ان لاتؤذينا فان عادت فاقتلوها رواه ابو عيسى الترمذی ثم قال هذا حديث حسن غريب)) ترجمہ: حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں کوئی سانپ دکھائی دے تو اس سے یوں کہو کہ ہم تجھ سے عہد نوح اور عہد سلیمان بن داؤد کے وسیلہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ایذا نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ یہ عہد نہ مانیں اور دوبارہ گھر میں ظاہر ہوں تو انہیں مار ڈالو۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کر کے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔

(جامع الترمذی، کتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الحيات، جلد 4، صفحہ 78، دار احیاء

کی وجہ سے مدد کی جاتی ہے اور ان کے سبب اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔
(مسند امام احمد، مسند علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ج 2، ص 231، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وسیلہ

امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں:

انت الذی لما توصل بك آدم

من زلة فاز وهو ابو کا

ترجمہ: حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ وہ ہیں کہ جن کو آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش میں وسیلہ بنایا تو انہیں کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ وہ آپ کے والد ہیں۔

(قصیدۃ نعمان مع خیرات الحسان، ص 200، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام مالک رضی اللہ عنہ اور وسیلہ

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت بیان کی ہے "وقد روى أن مالک لما سأله أبو جعفر المنصور العباسی: یا أبا عبد الله أستقبل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وأدعو، أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالک: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه (السلام) إلى الله عز وجل يوم القيامة" ترجمہ: جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ابو جعفر منصور عباسی نے سوال کیا کہ اے ابو عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کروں یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ کیوں کر پھیرے گا کہ وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ (السلام) کے لئے قیامت والے

سوراخ ایسا بناؤ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہ رہے، راوی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ایسا کر دیا تو خوب بارش برسی یہاں تک کہ سبزہ اگا اور اونٹ موٹے ہو گئے۔

(سنن دارمی، باب ما اکرم الله تعالیٰ نبیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 227، دارالمغنی للنشر والتوزیع، عرب شریف ☆ مشکوٰۃ المصابیح، باب الکرامات، الفصل الثانی، ج 3، ص 1676، المکتب الاسلامی، بیروت)

وسیلہ سے سوال کرو

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مِمَّ شَأَى هَذَا)) ترجمہ: جو گھر سے نماز کے لیے نکلے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے: اے اللہ! میں تجھ پر جو سائلین کا حق ہے میں اس کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس چلنے کے حق کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔

(سنن ابن ماجہ، باب المشی الی الصلوٰۃ، ج 1، ص 256، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

ابدال وسیلہ بارش و نصرت و دفع عذاب

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((الْأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ، وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، كَلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا، يُسْقَى بِهِمُ الْغَيْثُ، وَيَنْتَصِرُ بِهِمُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ)) ترجمہ: ابدال شام میں ہوں گے اور وہ چالیس ہیں، جب بھی ان میں سے ایک فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے دوسرے شخص کو ابدال بنا دیتا ہے، ان کے وسیلہ سے بارش دی جاتی ہے، ان

روی هذه القصة أبو الحسن علي بن فہر فی کتابہ فضائل مالک بإسناد لا بأس به وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه“ ترجمہ: یہ واقعہ ابوالحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں ایسی سند کے ساتھ نقل کیا ہے جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے شفا شریف میں اپنے متعدد ثقہ شیوخ سے نقل کیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دارالسلاسل، الكويت)

امام شافعی رضی اللہ عنہ اور وسیلہ

خطیب بغدادی رحمہ اللہ (متوفی 463ھ) نے اپنی ”تاریخ“ میں نقل کیا کہ علی بن میمون رحمہ اللہ کہتے ہیں ”سمعت الشافعی يقول: إنى لأتبرك بأبى حنيفة وأجىء إلى قبره فى كل يوم يعنى زائرا فإذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين وحثت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده، فما تبعد عنى حتى تقضى“ ترجمہ: میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے: میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ سے برکت لیتا ہوں (اس طرح کہ) روزانہ ان کی قبر انور کے پاس حاضر ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے، دو رکعتیں پڑھتا ہوں اور ان کی قبر پر آتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی قبر کے پاس سوال کرتا ہوں تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔

(تاریخ بغدادی، ما ذکر فی مقابر بغداد المخصوصة، ج 1، ص 135، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ اور وسیلہ

علامہ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ (متوفی 463ھ) فرماتے ہیں ”وقبر أبى أيوب قرب سورها معلوم إلى اليوم معظم يستسقون به فيسقون“ ترجمہ: حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور قلعہ کے قریب معروف ہے

دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔

(مواہب اللدنیہ، الفصل الثانی فی زیارة قبرہ الشریف، ج 3، ص 594، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اور وسیلہ

قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ (متوفی 544ھ) نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے ”وَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ وَأَدْعُو أُمَّ أَسْتَقْبِلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلِمَ تَصْرِفُ وَجْهَكَ عَنْهُ وَهُوَ وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَلِ اسْتَقْبَلَهُ وَاسْتَشْفَعَ بِهِ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ الآية“ ترجمہ: جب امام مالک رحمہ اللہ سے ابو جعفر منصور عباسی نے سوال کیا کہ اے ابو عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کروں یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ کیوں کر پھیرے گا کہ وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا کرو اور ان کی شفاعت طلب کر اللہ ان کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آجائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، الفصل الثالث حرمة وتوقيره صلى الله عليه وسلم، ج 2، ص 92، دارالفيحاء، عمان)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ”وقد

الْعُتْبِيُّ مُسْتَحْسِنِينَ لَهُ قَالَ (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذُنُوبِي، مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَى رَبِّي ثُمَّ أَنشَأَ يَقُولُ*

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهَا الْقَاعُ وَالْآكَمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعُفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِالْقَاعِ أَعْظَمُهُ *فَطَابَ مِنْ طَيِّبِهَا الْقَاعُ وَالْآكَمُ
نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ الْعُفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ
ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَحَمَلْتَنِي عَيْنَايَ فَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ
فَقَالَ يَا عُنْبِيَّ الْحَقُّ الْأَعْرَابِيُّ فَبَشَّرَهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَهُ“ ترجمہ: پھر

موقف اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے سامنے آئے اور اپنے حق میں ان سے توسل کرے اور ان سے رب کے حضور شفاعت طلب کرے، بہترین بات وہ ہے جس کی تحسین کرتے ہوئے ماوردی اور قاضی ابوالطیب اور ہمارے تمام اصحاب نے تہمتی سے نقل کیا، تہمتی فرماتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ نور کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ (اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آجائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ

اور آج تک لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے وسیلہ سے بارش طلب کرتے ہیں اور انہیں بارش دی جاتی ہے۔

(الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، باب خالد بن البکیرین عبد یالیل، ج 2، ص 426، دارالنجیل، بیروت)

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 465ھ) حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ”وَمِنْهُمْ أَبُو مَحْفُوظٌ مَعْرُوفُ بْنُ فَيْرُوزَ الْكُرْخِيُّ كَانَ مِنَ الْمَشَائِخِ الْكِبَارِ مَجَابِ الدَّعْوَةِ يَسْتَشْفِي بِقَبْرِهِ، يَقُولُ الْبَغْدَادِيُّونَ: قَبْرُ مَعْرُوفٍ تَرِيَاقُ مَجْرُبٌ“ ترجمہ: ان میں سے ایک ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ بڑے مشائخ کبار میں سے تھے، آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، آپ کی قبر کے وسیلہ سے شفا طلب کی جاتی ہے، اہل بغداد کہتے ہیں: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب تریاق ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ”وَمِنْهُمْ أَبُو مَحْفُوظٌ مَعْرُوفُ بْنُ فَيْرُوزَ الْكُرْخِيُّ كَانَ مِنَ الْمَشَائِخِ الْكِبَارِ مَجَابِ الدَّعْوَةِ يَسْتَشْفِي بِقَبْرِهِ، يَقُولُ الْبَغْدَادِيُّونَ: قَبْرُ مَعْرُوفٍ تَرِيَاقُ مَجْرُبٌ“ ترجمہ: ان میں سے ایک ابو محفوظ معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ بڑے مشائخ کبار میں سے تھے، آپ کی دعا قبول ہوتی تھی، آپ کی قبر کے وسیلہ سے شفا طلب کی جاتی ہے، اہل بغداد کہتے ہیں: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب تریاق ہے۔

(رسالة قشيري، باب مافی ذکر مشائخ هذه الطريقة، ج 1، ص 42، دارالمعارف، القاہرہ)

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وسیلہ

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ”اذا سئلت من الله حاجة فاسئله به“ ترجمہ: جب تم اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔ (بہجة الاسرار، ص 23)

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

مشہور محدث علامہ تبحری بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 676ھ)

فرماتے ہیں ”ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الْأَوَّلِ قِبَالَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَسْتَشْفَعُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ مَا حَكَاهُ الْمَاوَرِدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا عَنْ

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً على ملتك و سنتك“ ترجمہ: اللہ عزوجل سے نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے وسیلہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ زیادہ اہم ترین دعا حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی دعا ہے۔ پھر نبی کریم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے۔ کہے یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بناتا ہوں کہ میں اسلام کی حالت میں آپ کے دین اور سنت پر مروں۔

(فتح القدیر، کتاب الحج، فی زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 3، صفحہ 169، مکتبہ، کوئٹہ)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

مشہور محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 923ھ) روایت نقل کرتے ہیں ((وروی أنه لما خرج آدم من الجنة رأى مكتوباً على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مقروناً باسم الله تعالى، فقال يا رب هذا محمد من هو؟ فقال الله: هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك. فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد، فنودي: يا آدم، لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماوات والأرض لشفعناك)) ترجمہ: مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو انہوں نے ساق عرش اور ہر مقام بہشت میں نام محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو نام الہی سے ملا ہوا لکھا دیکھا۔ عرض کی الہی عزوجل! یہ محمد کون ہے؟ فرمایا: یہ تیرا بیٹا ہے، یہ اگر نہ ہوتا میں تجھے نہ بناتا۔ عرض کی الہی عزوجل! اس بیٹے کی حرمت اس پر رحم فرما۔ ارشاد ہوا: اے آدم! اگر تو محمد کے وسیلہ سے تمام اہل آسمان

تعالیٰ کو بخشے والا مہربان پائیں گے۔) حضور! میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں حاضر ہوں پھر اس نے یوں کہا: اے بہترین ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آپ دفن کیے گئے، وہ جگہ عظیم اور خوشبو سے معطر ہوگئی میری جان آپ کی قبر انور پر قربان جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، کیونکہ اس میں پاکیزگی، سخاوت اور سراپا کرم ہے، اور پھر جذبہ محبت کے پھول نچھاور کر کے چلا گیا۔

(امام عتقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا: اے عتقی جا کر اس اعرابی کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔

(المجموع شرح المہذب، مذاہب العلماء فی مسائل تتعلق بالوقوف، ج 8، ص 274، دار الفکر، بیروت)

علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

علامہ محمد بن محمد بن محمد بن علی بن یوسف جزری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 751ھ) دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”ویتوسل إلى الله بأبيائه وَالصَّالِحِينَ“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں (دعا کرتے ہوئے) انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔

(حصن حصین، وجه التوسل بالانبياء والصالحين، ج 1، ص 55، دار القلم، بیروت)

امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ

امام کمال ابن ہمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 861ھ) فرماتے ہیں ”ویسأل الله تعالى حاجته متوسلاً إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل

محدث و فقیہ حضرت علامہ علی بن سلطان القاری رحمہ اللہ علیہ (متوفی 1014) حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد پاک نقل کرتے ہیں ”من استغاث بی فی کربة کشف عنہ و من نادانی باسمی فی شدة خرجت عنہ و من توسل بی الی اللہ فی حاجتہ قضیت“ ترجمہ: جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اسکی حاجت پوری ہوگی۔

(نزهة الخاطر الفاتر، ص 61، سنی دارالاشاعت، فیصل آباد)

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ علیہ اور وسیلہ

علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی حنفی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں ”اتفق الناس علی زیارة مشاهد السلف و التوسل بهم الی اللہ و ان انکرہ بعض الملاحدة فی عصرنا و المشتکی الیہ هو اللہ“ ترجمہ: مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔

(عناية القاضی و كفاية الراضی (حاشية الشمهات علی البيضاوی)، باب النازعات، جلد 9، صفحہ 399، دارالکتب العلمیة، بیروت)

شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور وسیلہ

محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و توسل بوعی موجب قضائے حاجت و سبب نجاج مرار است“ ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ چاہنا حاجت پوری ہونے کا باعث اور مقصد پورا ہونے کا سبب ہے۔

(جذب القلوب، ص 220)

وزمین کی شفاعت کرتا میں قبول فرماتا۔

(مواهب اللدنیہ، تشریف اللہ تعالیٰ له صلی اللہ علیہ وسلم، ج 1، ص 54، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ اور وسیلہ

محدث و فقیہ علامہ عارف باللہ امام ابن حجر مکی فرماتے ہیں ”العزیز کتاب افادت نصاب جو ہر منظم میں احادیث سے ثابت کرنے کے بعد استعانت اور وسیلہ کے متعلق فرماتے ہیں“فالتوجه والاستغاثة به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبغيره ليس لهما معنى فى قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما احد منهم سواه فمن لم يشرح صدره لذلك فليبك على نفسه نسأل الله العافية والمستغاث به فى الحقيقة هو الله و النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه مستغاث به والغوث منه خلقا و ايجادا و النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مستغاث والغوث منه سببا و كسبا“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور اقدس کے سوا اور انبیاء و اولیاء علیہم الرضوانہ (الثناء) کی طرف توجہ اور ان سے فریاد کے یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں اس کے سوا کوئی مسلمان اور معنی نہیں سمجھتا ہے نہ قصد کرتا ہے تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ حقیقتاً فریاد اللہ عزوجل کے حضور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور اس فریادی کے بیچ میں وسیلہ و واسطہ ہیں۔ تو اللہ عزوجل کے حضور فریاد ہے اور اس کی فریاد رسی یوں ہے کہ مراد کو خلق و ایجاد کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فریاد ہے اور حضور کی فریاد رسی یوں ہے کہ حاجت روائی کے سبب ہوں اور اپنی رحمت سے وہ کام کریں جس کے باعث اس کی حاجت روا ہو۔

(الجوہر المنظم، الفصل السابع، فیما ینبغی للزائر الخ، صفحہ 62، المطبعة الخيرية، مصر)

ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ اور وسیلہ

المعنى بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين۔۔ وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله “ترجمہ: کہا جاتا ہے کہ مخلوق کا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، لیکن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے لئے حق بنایا ہے یا حق سے مراد حرمت و عظمت ہے، پس دعا کرنے والوں کا قول ”بحق رسلك“ وسیلہ کی قسم سے ہوگا اور تحقیق باری تعالیٰ نے فرمایا ﴿اور اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف وسیلہ تلاش کرو﴾ اور توسل کو آداب دعا میں شمار کیا جاتا ہے جیسا کہ حسن حصین میں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے (اے اللہ عزوجل! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس حق کے وسیلے سے جو سائلین کا تجھ پر ہے اور جو میرا تیری طرف چل کر آنے کا ہے، پس بے شک میں تکبر اور ریا کے لئے نہیں نکلا) الحدیث اھ، طحاوی میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی شرح النقایہ کے حوالے سے ہے ”اور یہ بھی احتمال ہے کہ دعا کرنے والوں کے قول ”بحق رسلك“ میں حق سے مراد وہ حق ہو جو ہم پر ان رسل کرام کا ہے یعنی ان پر ایمان لانے کا وجوب اور ان کی تعظیم کرنا، اور یعقوبیہ میں ہے کہ یہ احتمال بھی ہے کہ (مذکورہ قول میں) لفظ ”حق“ مصدر ہونہ کہ صفت مشبہ، تو معنی یہ ہوگا کہ تیرے رسولوں کے حق ہونے کے وسیلے سے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، پس غور کرو کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے حق ہونے کے وسیلے سے نہ کہ ان کے مستحق ہونے کے وسیلے سے۔۔۔ اور امام سبکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا مستحسن ہے اور ابن تیمیہ کے سوا سلف و خلف میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا پس اس نے وہ بات گڑھی جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں کہی۔

مزید فرماتے ہیں ”دیگر صدور اللہ علیہم بعد از وفات جائز است سید الانبیاء بطریق اولیٰ جائز باشد“ ترجمہ: جب دیگر انبیاء علیہم السلام سے بعد وفات توسل جائز ہے تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ (جذب القلوب، ص 221)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ”اخبار الاخیار“ میں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے: ”جو شخص دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ ﴿قل هو اللہ احد﴾ (یعنی سورۃ اخلاص پوری) پڑھے اور سلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور میرا نام لے کر (یعنی میرا وسیلہ دے کر) اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔“ ایک روایت میں آتا ہے کہ گیارہ قدم عراق کی طرف چلے اور میرا نام لے کر دعا مانگے۔“ (اخبار الاخیار، صفحہ 50، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور وسیلہ

علامہ امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1252ھ) فرماتے ہیں ”قد يقال إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله أو يراد بالحق الحرمة والعظمة، فيكون من باب الوسيلة وقد قال تعالى ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في الحصن، وجاء في رواية (اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشأى إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا) الحدیث عن شرح النقایہ لمنلا علی القاری و یحتمل أن یراد بحقهم علينا من وجوب الإیمان بهم وتعظیمهم، وفي یعقوبیة یحتمل أن یكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة فالمعنى، بحقیة رسلك فلا منع فلیتأمل، أى

وفاتہ “ترجمہ: جمہور فقہاء (مالکیہ، شافعیہ، متاخرین حنفیہ، حنابلہ) اس طرف گئے کہ نبی کریم ﷺ کے توسل سے دعا کرنا ان کی حیات اور وفات دونوں صورتوں میں جائز ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتة، جلد 14، صفحہ 149، دارالسلاسل، الكويت)

قاضی شوکانی اور وسیلہ

وہابیہ کے امام شوکانی (متوفی 1250ھ) نے لکھا ”قوله ويتوسل إلى الله سبحانه بانبائه والصالحين أقول ومن التوسل بالانباء ما أخرجہ الترمذی وقال حسن صحيح غريب والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وأحكام وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن أعمى أتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري قال أو أدعك فقال يا رسول الله أنى قد شق على ذهاب بصري قال فانطلق فتوضأ فصل ركعتين ثم قل اللهم أنى أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة -- الحديث وسأيتي هذا الحديث في هذا الكتاب عند ذكر صلاة الحاجة وأما التوسل بالصالحين فإنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله ﷺ وقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا “ترجمہ: اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے، میں (شوکانی) کہتا ہوں: انبیاء علیہم السلام کے توسل پر دلیل وہ حدیث پاک ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن صحیح غریب کہا، اور نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دارالفکر، بیروت)

علامہ آلوسی اور وسیلہ

علامہ محمود آلوسی (متوفی 1270ھ) فرماتے ہیں ”لأرى بأسا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي ﷺ عند الله تعالى حيا وميتا“ ترجمہ: میں اللہ عزوجل کے بارگاہ میں نبی کریم ﷺ کے توسل کی وجاہت کے توسل میں کوئی حرج نہیں دیکھتا، چاہے نبی کریم ﷺ کے توسل کے ظاہری حیات کے ساتھ جلوہ فرما ہونے کے وقت ہو یا پردہ فرمانے کے بعد۔

(تفسیر روح المعانی، فی التفسیر، سورة المائدة، آیت 35، ج 3، ص 297، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شاہ عبد العزیز اور وسیلہ

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں ”توسل و طلب دعا از چالچہال و دوستان خداداد حالت حیات کند و آن جائز است باتفاق پس اجرا جائز نباشد و فرقی نیست در اوج کاملاں در حسین حیات و بعد از ممات مگر بہ ترقی کمال“ ترجمہ: نیک لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ظاہری حیات میں وسیلہ بنایا جاتا ہے یہ بالاتفاق جائز ہے تو وفات کے بعد یہ بات جائز کیوں نہ ہوگی؟ کالمیلین کی ارواح میں ظاہری حیات اور بعد وفات صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ انہیں اور زیادہ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔

(فتاویٰ عزیزی، ج 2، ص 108)

حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ

مذہب اربعہ پر مشتمل کتاب الموسوعة الفقهية میں ہے ”ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى جواز هذا النوع من التوسل سواء في حياة النبي ﷺ أو بعد

ہو، انہوں نے تو صرف اس وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں، انبیاء، شہداء اور صالحین اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

(ہدایۃ المہدی، ص 47 تا 49)

اشرف علی تھانوی اور وسیلہ

اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے ”توسل بالحق اور بالمیت (زندہ اور فوت

شدگان کو وسیلہ بنانا) دونوں جائز ہیں۔“

(امداد الفتاویٰ، ج 5، ص 89)

خلیل احمد سہارن پوری اور وسیلہ

خلیل احمد سہارن پوری دیوبندی نے لکھا ”ہمارے نزدیک اور مشائخ کے

نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلحاء و اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے، ان کی حیات میں یا بعد وفات بایں طور کہے: یا اللہ میں فلاں بزرگ کے توسل سے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت کی برآری چاہتا ہوں۔“

(المہمند، ص 31)

مشرکین کا عقیدہ وسیلہ

سوال: مشرکین کا ”عقیدہ وسیلہ“ اور ”اسلام کے عقیدہ وسیلہ“ کے درمیان

کیا فرق ہے؟ وہ بتوں کو حاجت روا مانتے تھے اور ہم اولیاء اکرام کو حاجت روا مانتے ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟

جواب: مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم

سے حاجت روا، شفیع اور وسیلہ بنایا اس لئے ہمارا ایسا کرنا حق اور درست ہے (تفصیلی

دلائل ماقبل میں گزرے) اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی بتوں کو اللہ تعالیٰ

کی اجازت کے بغیر حاجت روا، شفیع اور وسیلہ بنایا اس لئے ان کا ایسا کرنا باطل و غلط

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولیٰ وهو

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، کہ: ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری آنکھیں درست فرمادے۔ فرمایا: اور کیا میں تیرے لیے دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: مجھ پر نظر کا چلے جانا بہت مشقت کا باعث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیلتہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الٰہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ عنقریب یہ حدیث اس کتاب میں صلاۃ الحاجت کے بیان میں آئے گی۔ توسل بالصلحین کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح (بخاری) میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کے وسیلہ) سے بارش طلب کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں عرض کیا: اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔

(تحفة الذاکرین بعدۃ الحصن الحصین، وجہ التوسل بالانبياء والصلحین، ج 1، ص 60، دارالعلم، بیروت)

وحید الزمان اور وسیلہ

غیر مقلد و حید الزمان لکھتا ہے ”اذنبت التوسل بغير الله فای دلیل

یخصه بالاحیاء و لیس فی اثر عمر ما یعول علی منع التوسل بالنبی وهو

انما يتوسل بالعباس لا شرکة فی الدعاء مع الناس والانبیاء احياء فی

قبورهم و کذا الشهداء والصلحون“ ترجمہ: جب غیر اللہ کا وسیلہ ثابت ہے تو

پھر اس کو زندوں کے ساتھ خاص کرنے پر کون سی دلیل ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی روایت میں ایسی کوئی بات نہیں جو نبی یا ک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کو منع کرتی

﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ کا ثبوت ہے۔“ (توحید و شرک ص 2,3 مکتبہ المدینہ، کراچی)

سوال: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾ ترجمہ: ہم نہیں پوجتے ان کو مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ (سورۃ الزمر، آیت 3)

اس سے معلوم ہوا کہ کفار بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے جسے شرک کہا گیا، اس کا کیا جواب ہے؟

جواب: اس کے دو جواب ہیں:

(1) وسیلہ ماننے کو رب نے کفر نہیں فرمایا بلکہ ان کے پوجنے کو شرک کہا، فرمایا ﴿نَعْبُدُهُمْ﴾ ہم اس لیے انہیں پوجتے ہیں۔ کسی کو پوجنا واقعی شرک ہے، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا کسی ولی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے، الحمد للہ مسلمان کسی وسیلہ کو نہیں پوجتے۔

(2) مشرکین نے بتوں کو وسیلہ بنایا جو خدا کے دشمن ہیں مسلمان اللہ کے پیاروں کو وسیلہ سمجھتا ہے وہ (مشرکین کا فعل) کفر اور یہ (مسلمان کا فعل) ایمان، دیکھو مشرک گنگا کا پانی لاتا ہے تو مشرک اور مسلمان آب زم زم لاتے ہیں وہ مومن ہیں کیونکہ مسلمان آب زم زم کی اس لیے تعظیم کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے اور پیغمبر کی تعظیم ایمان ہے، اسی طرح مشرک ایک پتھر کے آگے سر جھکاتا ہے وہ مشرک ہے، آپ بھی کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں بلکہ (حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو) مقام ابراہیم کو سامنے لے کر نماز پڑھتے ہیں، آپ مومن کیوں؟ اس لیے کہ کافر کے پتھر کو بت سے نسبت ہے اسی لیے وہ اس تعظیم سے کافر ہے اور ان چیزوں کو نبیوں سے نسبت ہے ان کی تعظیم عین ایمان ہے۔ دیوالی کی تعظیم

یحی الموتی ﴿ترجمہ: یا اللہ کے سوا اور والی ٹھہرائے ہیں تو اللہ ہی والی ہے اور مردے جلانے (زندہ کرے) گا۔ (پ 25، سورۃ الشوری، آیت 9)

اس کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے دشمنوں کو ولی بنانا مشرک و کافر کا کام ہے، جیسے اللہ کے دوستوں کو ولی بنانا مومن کا عمل، کعبہ کو قبلہ بنانا عین ایمان ہے، کسی بت کو قبلہ بنانا کفر ہے، ولی اللہ اور ولی من دون اللہ میں فرق ہے۔“ (نور العرفان، ص 581، نعیمی کتب خانہ، کراچی)

حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے تعلیم رسالت پیش کی تو ان سے کہا ﴿وَابْرئِ الْاَكْمَه وَالْاَبْرَص وَاِحی الْمَوْتی بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ ترجمہ: اور میں اچھا کرتا ہوں اندھے اور کوڑھی کو اور مردے زندہ کرتا ہوں۔ (پ 3، سورہ آل عمران، 49)

اب دیکھئے شفا دینا اور مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اس لحاظ سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کاموں کا دعویٰ کیا لیکن آپ آگے فرماتے ہیں ﴿بِاِذْنِ اللّٰهِ﴾ یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہوں، پس جہاں اذن الہی آجائے تو شرک چلا جاتا ہے اور اذن آگیا تو حید بھی آگئی یہی اذن الہی ہونا یا نہ ہونا تو حید اور شرک کا بنیادی نکتہ ہے۔۔۔ مشرکین تو دونوں طرف سے پٹ گئے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر بتوں کو حاجت روا مانا، دوسرا یہ کہ اگر وہ اذن کے ساتھ حاجت روا مانتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن نہ دیا تھا تو اس طرح بھی پٹ گئے، ایک تو یہ کہ وہ حاجت روائی کے اہل نہ تھے اور ان کو حاجت روا مانا، دوسرا یہ کہ اذن الہی کا محتاج بھی نہ مانا، پس وہ کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور شرک میں بھی۔ اب آئیے مومنین کی طرف کہ وہ شرک سے پاک ہیں کہ ان کے پاس

دوسری آیت میں ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
ڈھونڈو۔
(سورة المائدہ، سورۃ 5، آیت 35)

حصن حصین کی ابتداء میں دعاء کے آداب بیان کرتے ہوئے وسیلہ کے
ساتھ دعا کرنے کا فرمایا ہے ”ویتوسل الی اللہ بأنبیائہ والصالحین“ ترجمہ: اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ میں (دعا کرتے ہوئے) انبیاء اور صالحین کا وسیلہ پیش کرے۔

(حصن حصین، وجہ التوسل بالانبياء والصالحين، ج 1، ص 55، دارالقلم، بیروت)

اس کے تحت علامہ علی قاری رحمہ اللہ علیہ نے اس کی شرح الحرز الواصلین میں
لکھا ہے ”وہو من المندوبات“ ترجمہ: وسیلہ کے ساتھ دعا کرنا مستحب ہے۔

شرک ہے مگر رمضان کی تعظیم ایمان ہے۔ (جاء الحق، ص 515، مکتبہ غوثیہ، کراچی)
تنبیہ: بد مذہبوں کی آج کل عام عادت ہے کہ مسلمانوں کے ان
افعال کو جن پر قرآن و حدیث، صحابہ کرام اور اسلاف سے دلائل موجود ہیں ہندوؤں
کے افعال سے تشبیہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ مسلمان مزارات اولیاء پر جاتے
ہیں ہندو بتوں کے پاس جاتے، مسلمان یہ کرتے ہیں، ہندو وہ کرتے ہیں وغیرہ
وغیرہ، بعید نہیں کہ انہیں بد مذہبوں میں سے کل کوئی یہ کہہ کر حج سے منع کرنا شروع
ہو جائے کہ ہندو بتوں کے پاس جاتے ہیں مسلمان کعبہ کے پاس، ہندو بتوں کو
سامنے رکھ کر عبادت کرتے ہیں مسلمان مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر، ہندو گنگا کے پانی
کا احترام کرتے ہیں مسلمان زم زم کے پانی کا احترام کرتے ہیں، ہندو بتوں پر
چادریں چڑھاتے ہیں مسلمان کعبہ پر غلاف چڑھاتے ہیں، ہندو سرگنجا کروا کے ایک
چٹیا رکھتے ہیں مسلمان بھی احرام سے باہر آنے کے لیے حلق کرواتے ہیں، ہندو دھوتی
باندھتے ہیں مسلمان بھی حج میں احرام کی ایک چادر سے تہبند باندھتا ہے، ہندو مل کر
بھجن گاتے ہیں مسلمان مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں العیاذ باللہ۔

وسیلہ کے ساتھ دعا مانگنا افضل ہے

سوال: وسیلہ سے دعا مانگنا افضل ہے یا بغیر وسیلہ کے؟

جواب: وسیلہ سے دعا مانگنا افضل ہے کیونکہ بغیر وسیلہ کے دعا مانگیں گے تو
ایک حکم قرآنی پر عمل ہوگا (یعنی مجھ سے دعا مانگو) جبکہ وسیلہ سے دعا مانگیں گے تو قرآن
کے دو حکموں پر عمل ہوگا (ایک مجھ سے دعا مانگو دوسرا وسیلہ تلاش کرو)۔ قرآن مجید میں
ہے ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا
مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔
(سورة غافر، سورۃ 40، آیت 60)

مہربانی کے نبی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں حضور کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہو کہ میری حاجت روا ہو۔ الٰہی ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت) مسند احمد بن حنبل، حدیث عثمان بن حنیف، ج 28، ص 478، مؤسسة الرسالہ، بیروت) صحیح ابن خزیمہ، باب صلوة الترغیب والترہیب، ج 2، ص 225، المكتب الاسلامی، بیروت) المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 166، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے ”قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: امام ابوالحق نے کہا: یہ صحیح حدیث ہے۔

(سنن ابن ماجہ، باب ماجاء فی صلوة الحاجة، ج 1، ص 441، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت) امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں لکھا ”هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَيَّ شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ“ ترجمہ: یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔

(المستدرک، کتاب صلوة التطوع، باب دعاء رد البصر، ج 1، ص 458، دار الکتب العلمیہ، بیروت) امام بیہقی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرًّا“ ترجمہ: اور ہم نے اس کو کتاب الدعوات میں اسناد صحیح کے ساتھ روح بن عباده عن شعبه سے روایت کیا، پس اس شخص نے ایسا کیا تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔

(دلائل النبوة، باب مافی تعلیمہ الضریر ما کان فیہ، ج 6، ص 167، دار الکتب العلمیہ، بیروت) امام ترمذی نے اس کے بارے میں کہا ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

(جامع ترمذی، کتاب الدعوات، باب فی دعاء الضیف، ج 5، ص 461، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں ”یا“ کے ساتھ پکارنا

صحیح مسلم میں حضرت براء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو: ((فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطريق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله)) ترجمہ: عورتیں اور مرد چھتوتوں پر چڑھ گئے، بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے نعرے لگاتے پھرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ۔ (صحیح مسلم، ج 2، ص 419، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ایک اور حدیث پاک میں ہے ((عَنْ عَثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ادْعُ اللَّهُ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ: ادْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضوءَهُ وَيُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتَقْضِي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ)) ترجمہ: حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت دے۔ فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر چاہو تو دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: دعا فرمادیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو: اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیله تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ

المومنین نہ اس کی طرف التفات فرماتے نہ اس کی حاجت پر نظر فرماتے، اس نے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی، انہوں نے فرمایا وضو کر کے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھ پھر دعا مانگ: الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، یا رسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے۔ اور اپنی حاجت ذکر کر، پھر شام کو میرے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں۔ حاجتمند نے (کہ وہ بھی صحابی یا کبار تابعین میں سے تھے۔) یوں ہی کیا، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے، دربان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المومنین کے حضور لے گیا، امیر المومنین نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھالیا، مطلب پوچھا، عرض کیا، فوراً روا فرمایا، اور ارشاد کیا اتنے دنوں میں اس وقت اپنا مطلب بیان کیا، پھر فرمایا: جو حاجت تمہیں پیش آیا کرے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ یہ صاحب وہاں سے نکل کر عثمان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے امیر المومنین میری حاجت پر نظر اور میری طرف توجہ نہ فرماتے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: خدا کی قسم! میں نے تو تمہارے معاملے میں امیر المومنین سے کچھ بھی نہ کہا مگر ہوا یہ کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمتِ اقدس میں ایک نابینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے ارشاد فرمایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ دعا کرے۔ خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آیا گویا کبھی وہ اندھانہ تھا۔

(المعجم الكبير للطبرانی، ما اسند عثمان بن حنیف، ج 9، ص 30، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

امام منذری اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں "قَالَ الطَّبْرَانِيُّ بَعْدَ

وصال ظاہری کے بعد پکارنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَكَانَ عُمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابْنَ حُنَيْفٍ فَشَكَى ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: إِنَّتِ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ أَنْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَتَقْضِ لِي حَاجَتِي وَتَذَكِّرْ حَاجَتَكَ وَرُحَّ حَتَّى أَرَوْحَ مَعَكَ، فَانْطَلِقِ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَجَاءَ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَاجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطَّنْفِسَةِ، فَقَالَ: حَاجَتُكَ؟ فَذَكَرَ حَاجَتَهُ وَقَضَاهَا لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا ذَكَرْتُ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَذْكُرْهَا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيَ عُمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتَهُ فِيَّ، فَقَالَ عُمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتَهُ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَى إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَصَبَّرْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّتِ الْمِيضَاءُ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رُكْعَتَيْنِ، ثُمَّ ادْعُ بِهِذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ: فَوَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ ضَرْقٌ)) ترجمہ: ایک حاجتمند اپنی حاجت کے لیے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتا جاتا، امیر

روح البیان میں ہے ”قال المولى الجامى قدس سره: يا نبي الله السلام عليك... انما الفوز والفلاح لديك“ ترجمہ: مولیٰ جامی فرماتے ہیں، فرمایا: یا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر سلام ہو کا میابی و کامرانی آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ (روح البیان، فی التفسیر، سورة البقرہ، آیت 62)

شیخ شرف الدین بوسیری رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماد کرتے ہیں:

يا اكرم الخلق مالى من الوز به
سواك عند حلول الحوادث العمم

ترجمہ: اے بہترین مخلوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ آفت و مصیبت کے وقت میں جس کی پناہ لوں اس لئے کرم فرمائیے۔ (قصیدہ بردہ شریف)

اے نبی آپ پر سلام ہو

صحیح بخاری میں ہے ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فَلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّيْتُ أَحَدَكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قَلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو (قعدہ میں) کہتے کہ حضرت جبریل و میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: بے شک اللہ ہی

ذکر طرقہ والحديث صحيح“ ترجمہ: امام طبرانی نے اس کے طرق ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(الترغیب والترہیب، کتاب النوافل الترغیب فی المحافظة، ج 1، ص 273، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ((أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيَّ فَرَسِهِ مِنْ مَسْكِنِهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَتَيَمَّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسَجِّي بِرِدِّ جَبْرِيلَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيَّ، فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مَتَّهَا)) ترجمہ: (جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو) حضرت ابو بکر اپنے گھر سے جو کہ سخ نامی محلہ میں تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، یہاں تک کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور لوگوں سے بات چیت نہیں کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چادر میں ڈھکا ہوا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرادیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوما اور روتے ہوئے کہا: یا نبی اللہ! میرے والد آپ پر فدا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا (بلکہ آپ کو ابھی آن واحد کے لیے ایک ہی موت آنی تھی) اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی وہ ہو چکی۔

(صحیح بخاری، باب الدخول علی المیت بعد الموت، ج 2، ص 71، مطبوعہ دار طوق النجاة)

(5) اس حدیث پاک سے ان لوگوں کی غلط فہمی دور ہوگئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ التحیات میں حضور ﷺ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو سلام کرنے کی نیت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج رسول اللہ ﷺ کو السلام علیک ایہا النبیؐ فرمایا تھا، اس لیے سلام کے الفاظ بطور حکایت زبان سے دھرائیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان علیہم اجمعین فرشتوں کو سلام پہنچانے کی نیت سے سلام کہتے تھے تو حضور ﷺ نے انہیں جامع کلمات سکھا دیئے ”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ کہ یوں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے تک پہنچا دے گا۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں صرف سلام دہرانا مقصود نہیں۔

امام اہلسنت مجددین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یہ جاہلانہ خیال محض باطل کہ التحیات زمانہ اقدس سے ویسے ہی چلی آتی ہے تو مقصود ان لفظوں کی ادا ہے نہ کہ نبی کریم ﷺ کی نداء حاشا وکلا شریعت مطہرہ نے نماز میں کوئی ایسا ذکر نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں، نہیں نہیں بلکہ قطعاً یہی درکار ہے۔ التحیات للہ والصلوات سے حمد الہی کا قصد رکھے اور السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ، سے یہ ارادہ کرے کہ اس وقت میں اپنے نبی ﷺ کو سلام کرتا اور حضور سے بالقصد عرض کر رہا ہوں کہ سلام حضور اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔“

فتاویٰ عالمگیری میں شرح قدوری سے ہے ”لَا يَدَّ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ بِالْفَاظِ التَّشْهَدَ مَعَا نِيهَا التِّي وَضَعَتْ لَهَا مِنْ عِنْدِهِ كَأَنَّهُ يُحْيِي اللَّهَ تَعَالَىٰ وَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ وَعَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ“، تشہد کے الفاظ

سلام ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس طرح کہے: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جب تم اس طرح کہو گے تو تمہارا سلام زمین و آسمان میں موجود اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا (پھر کہو) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

(صحیح بخاری، باب التشہد فی الآخیرہ، ج 1، ص 166، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک سے چند فائدے حاصل ہوئے:

(1) نبی کریم ﷺ نے خود اپنی بارگاہ میں ندا کر کے سلام کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔

(2) اس حدیث پاک کی رو سے نبی کریم ﷺ کو حیات ظاہری میں، وصال ظاہری کے بعد، قریب سے، دور سے، ہر طرح ندا کی جاسکتی ہے۔

(3) ”السلام علیک ایہا النبیؐ“ اور ”الصلوة والسلام علیک یارسول اللہؐ“ خطاب کر کے حرف ندا کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجنے میں یکساں ہیں، جب پہلا درست ہے تو دوسرا بھی صحیح ہے۔

(4) امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”حضور سید عالم ﷺ کو نداء کرنے کے عمدہ دلائل سے ”التحیات“ ہے جسے ہر نمازی ہر نماز کی دو رکعت پر پڑھتا ہے اور اپنے نبی کریم ﷺ (فضل الصلوۃ والصلیۃ) سے عرض کرتا ہے: السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ سلام آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔“

اگر ندما معاذ اللہ شرک ہے، تو یہ عجب شرک ہے کہ عین نماز میں شریک و داخل

فِي زَمَنٍ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَسْقِ لَأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، فَاتَى الرَّجُلَ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ عُمَرُ فَأَقْرَبُهُ السَّلَامَ، وَأَخْبِرَهُ أَنْكُمْ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلْ لَهُ: عَلَيْكَ الْكَيْسُ، عَلَيْكَ الْكَيْسُ، فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ لَا أَلُو إِلَّا مَا عَجَزْتُ

(عنه) ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی، اور یہ بھی کہنا کہ نرمی اختیار کرے، اس شخص نے حاضر ہو کر خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر روئے، پھر کہا: اے میرے رب! میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اس چیز میں جس سے میں عاجز ہوں۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الهندية)

چند باتیں قابل توجہ ہیں:

(1) اس روایت کی سند کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے صحیح کہا ہے، الفاظ یہ ہیں ”وروی بن ابی شیبہ بإسناد صحیح“ ترجمہ: ابن ابی شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 495، دار المعرفہ، بیروت)

(2) حافظ ابن کثیر نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ والی سند کے ساتھ روایت

بیان کر کے لکھا ہے ”وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: یہ سند صحیح ہے۔

(البدایة النہایة، ج 7، ص 105، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سے ان معانی کا قصد کرنا ضروری ہے جن کے لیے ان الفاظ کو وضع کیا گیا ہے اور جو نمازی کی طرف سے مقصود ہوں ہوں۔ گویا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عبادت پیش کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، خود اپنی ذات پر اور اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الفصل الثانی، ج 1، ص 72، نورانی کتب خانہ، پشاور)

تنویر الابصار اور اس کی شرح درمختار میں ہے ”و یقصد بالفاظ التشهد“

معانیہا مرادة له علی وجه (الانشاء) كانه يحیی اللہ تعالیٰ ویسلم علی نبیہ و علی نفسه و اولیائہ (لا الاخبار) عن ذلك ذكره فی المجتبی ”ترجمہ: الفاظ تشهد سے اُن کے معانی مقصودہ کا بطور انشاء قصد کرے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار بندگی کر رہا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اپنی ذات اور اولیاء اللہ پر سلام بھیج رہا ہے، ان الفاظ سے حکایت و خبر کا قصد نہ کرے اس کو مجتبیٰ میں ذکر کیا

ہے۔ (الدرالمختار شرح تنویر الابصار، کتاب الصلوٰۃ، باب صفة الصلوٰۃ، ج 1، ص 77، مطبع مجتبیٰ، دہلی)

علامہ حسن شرنبلالی مرقی الفلاح شرح نور الايضاح میں فرماتے ہیں

”یقصد معانیہ، مرادة له، علی انه، يُشئها تحیةً و سلاماً منه“ ترجمہ: قصد کرے معنی مقصودہ کا بایں طور کہ نمازی اپنی طرف سے تحیہ اور سلام پیش کر رہا ہے۔

(مرقائی الفلاح علی هامش حاشیة الطحطاوی، کتاب الصلوٰۃ، ص 155، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

اسی طرح بہت علماء نے تصریح فرمائی۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 68-67، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

روضہ اقدس پر یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا

حضرت مالک الدار سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((أَصَابَ النَّاسَ قَحْطٌ

پکارے: اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا وہ اس کی مدد کریں گے۔ یہ پکار مجرب (تجربہ شدہ) ہے۔

(المعجم الكبير للطبرانی، ما اسند عتبہ بن غزوان، ج 17، ص 117، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی (لہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے، رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَنَادِ يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا، يَا عِبَادَ اللَّهِ احْبِسُوا، فَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ)) ترجمہ: جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے اے اللہ کے بندو! روک دو، اے اللہ کے بندو! روک دو، زمین پر اللہ عزوجل کے کچھ بندے حاضر رہتے ہیں، وہ اس جانور کو روک دیں گے۔

(مسند ابویعلیٰ الموصلی، مسند عبد اللہ بن مسعود، ج 9، ص 177، دارالمأمون للتراث، دمشق) عمل اليوم والليلة لابن سنی، باب ما يقول اذا انفلت الدابة، ج 1، ص 455، دارالقبلة للثقافة الاسلامیة ومؤسسة علوم القرآن، بیروت)

حضرت ابان بن صالح رضی (لہ تعالیٰ عنہ) سے مروی ہے، رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا نَفَرَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ أَوْ بَعِيرُهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَرَى بِهَا أَحَدًا، فَلْيَقُلْ: أَعِينُونِي عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ سَيُعَانُ)) ترجمہ: جنگل بیابان میں جب تم میں سے کسی کا جانور بھاگ جائے، وہاں وہ کسی مددگار کو نہ دیکھے تو کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو، تو اس کی مدد کی جائے گی۔

(المصنف لابن ابی شیبہ، ما يقول الرجل اذا نذت به دابته او بعيره في سفر، ج 6، ص 103، مکتبہ الرشید، الرياض)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمہ (لہ تعالیٰ علیہ) ان تین احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ حدیثیں کہ تین صحابہ کرام رضی (لہ تعالیٰ عنہم) نے روایت فرمائیں

(3) حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک اور سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ یہ پکارنے والے صحابی رسول تھے جن کا نام ہلال بن حارث تھا۔ الفاظ یہ ہیں ((وَقَدْ رَوَى سَيْفٌ فِي الْفُتُوحِ أَنَّ الَّذِي رَأَى الْمَنَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ بَلَالُ بْنُ الْحَارِثِ الْمُزَنِيُّ أَحَدُ الصَّحَابَةِ)) ترجمہ: سیف نے فتوح میں روایت کیا ہے کہ جس نے خواب دیکھا تھا وہ ہلال بن حارث مزی صحابی تھے۔

(فتح الباری، باب سوال الناس الامام الاستسقاء، ج 2، ص 496، دارالمعرفة، بیروت)

(4) اس سے پتا چلا کہ حضور صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کے وصال ظاہری کے بعد ایک صحابی رسول صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے پریشانی کے حل کے لیے روضہ انور پر جا کر رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارا اور رسول اللہ صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے مدد بھی فرمائی۔

(5) حضرت عمر فاروق رضی (لہ تعالیٰ عنہ) کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، جس دور میں کثیر صحابہ کرام موجود ہیں، اگر مزار اقدس پر جا کر پریشانی کے حل کے لیے ”یا رسول اللہ“ کہہ کر پکارنا شرک ہوتا تو کیا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام خاموش رہتے، یقیناً فتویٰ صادر کرتے کہ تم مشرک ہو چکے ہو، ابھی تو بہ کرو ورنہ تمہیں مرتدین والی سزا دی جائے گی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔

بیابان جنگل میں اکیلے مدد کے لئے پکارنا

حضرت عتبہ بن غزوان رضی (لہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے، نبی اکرم صلی (لہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے ارشاد فرمایا: ((إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللَّهِ اغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللَّهِ اغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا تَرَاهُمْ)) وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ - ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو گم کر دے یا اسے مدد کی حاجت ہو اور وہ ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمد نہیں تو اسے جابٹے یوں

شفاعت فرمائیں۔

(شعب الایمان، فضل الحج والعمرة، ج 6، ص 60، مکتبة الرشد للنشر والتوزیع، ریاض)

اس طرح کی روایت امام قرطبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اس کے آخر میں ہے ((فنودی من القبر انه قد غفر لك)) ترجمہ: قبر انور سے آواز آئی کہ تمہاری بخشش کر دی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن لقرطبی، تحت الآیة ﴿ولو انهم اذ ظلموا انفسهم﴾، ج 5، ص 265، 266، دارالکتب المصریہ، القاہرہ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور نداء

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 256ھ) نے ”الادب المفرد“ میں روایت نقل کی ہے ((خَدِرْتُ رَجُلًا ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: اذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، ایک آدمی نے ان سے کہا: انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت نے کہا: یا محمد (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)!

(الادب المفرد، باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله، ج 1، ص 335، دار البشائر الاسلامیہ، بیروت)

امام ابن سنی رحمۃ اللہ علیہ (364ھ) نے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی، اس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں ((فَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا، فَقَامَ فَمَشَى)) ترجمہ: جب ”یا محمد“ کہا تو (پاؤں ٹھیک ہو گیا) اٹھے اور چل پڑے۔

(عمل اليوم والليلة، باب ما يقول الرجل اذا خدرت رجله، ج 1، ص 141، دار القبله للثقافة الاسلامیہ، بیروت)

اہل مدینہ میں قدیم سے اس یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔

علامہ شہاب خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں

فرماتے ہیں ”هذا مما تعاهده اهل المدينة“ ترجمہ: یہ اہل مدینہ کے معمولات

قدیم سے اکابر علمائے دین رحمہم اللہ تعالیٰ کی مقبول و معمول و مجرب ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 21، ص 318، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یارسول اللہ! میری شفاعت کیجئے

حضرت ابو حرب ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((حَبَّ

أَعْرَابِيٌّ فَلَمَّا جَاءَ إِلَى بَابِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَرَ رَأِحَتَهُ فَعَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ وَوَقَفَ بِحِذَاءِ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ مَثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا مُسْتَشْفِعًا بِكَ عَلَى رَبِّكَ لِأَنَّكَ قَالَ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)، وَقَدْ جِئْتُكَ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَثْقَلًا بِالذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا أَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى رَبِّكَ أَنْ يُغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَأَنْ تُشَفِّعَ فِيَّ)) ترجمہ: ایک اعرابی نے حج کیا پس جب وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آیا تو اس نے اپنی سواری کو بٹھا کر باندھ دیا پھر وہ مسجد میں داخل ہوا یہاں تک کہ قبر انور کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا میں گناہوں اور خطاؤں کے بوجھ سے لتھڑا آپ کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا امیدوار بن کر حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح کتاب میں ارشاد فرمایا: ﴿اور اگر مومنین اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے استغفار کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے﴾ آپ پر میرے ماں باپ فدا تحقیق میں آپ کی بارگاہ میں گناہوں سے لتھڑا اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی شفاعت طلب کروں، اور آپ میری

ٹوپی رکھتے جس میں لکھا تھا: محمد یا منصور۔ چنانچہ بشیم بن جمیل انطاکی کہنقات
علمائے محدثین سے ہیں، انہیں امام اجل کی نسبت فرماتے ہیں ”رأيتہ وعلی رأسہ
قلنسوتہ اطول من ذراع مکتوب فیہا مُحَمَّد یا منصور“ ترجمہ: میں نے اُن
کو دیکھا ان کے سر پر ہاتھ بھر سے لمبی ٹوپی تھی جس میں لکھا ہوا تھا: محمد یا
منصور۔ (میزان الاعتدال فی تقدالرجل، ج 2، ص 574 دارالمعرفة للطباعة، بیروت)

محدثین اور نداء

عظیم محدث امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں ”وروی عن أبی بکر
بن أبی علی قال کان ابن المقراء يقول كنت أنا والطبرانی وأبو الشيخ
بالمدينة فضاقت بنا الوقت فواصلنا ذلك اليوم فلما كان وقت العشاء
حضرت القبر وقلت يا رسول الله الجوع؛ فقال لي الطبرانی اجلس فيما
أن يكون الرزق أو الموت، فقامت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوی
ففتحنا له فإذا معه غلامان بقفتين فيهما شيء كثير وقال شكوتموني إلى
النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأيتہ فی النوم فأمرنی بحمل شيء إليکم“

ترجمہ: حضرت ابی بکر بن علی فرماتے ہیں کہ میں طبرانی اور ابوشیخ رحمہم اللہ مدینہ میں رہا
کرتے تھے، ہمارا خرچ ختم ہو گیا اور ہم تنگدستی کا شکار ہو گئے، ایک دن عشاء کے وقت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم ہم بھوک سے نڈھال ہیں۔ امام طبرانی کہنے لگے بیٹھ جاؤ یا ہمیں کھانا مل
جائے گا یا موت آجائے گی۔ میں اور ابوشیخ اٹھ کر دروازے کے پاس آئے اور دروازہ
کھولا تو دیکھا کہ ایک علوی اپنے دو غلاموں کے ساتھ تھا، وہ ٹوکے میں بہت سی
چیزیں لئے کھڑے تھے۔ علوی بولا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت

میں سے ہے۔

(نسیم الرياض شرح الشفاء، فصل فیما روی عن السلف، ص 271، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات)

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء

حضرت بلال بن الحارث مُزنی سے قحط عام الرمادہ میں کہ بعد خلافت
فاروقی 18ھ میں واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے
ہیں کوئی بکری ذبح کیجئے فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے اصرار کیا،
آخر ذبح کی، کھال کھینچی تو زری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے ندا کی۔ یا محمداه، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر
بشارت دی۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ (630ھ) نے یہ روایت اکامل فی التاريخ
میں تفصیلاً نقل کی ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے ((فَقَالَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ مُزَيْنَةَ
لِصَاحِبِهِمْ، وَهُوَ بِلَالُ بْنُ الْحَارِثِ: قَدْ هَلَكْنَا فَادْبِحْ لَنَا شَاةً. قَالَ: لَيْسَ فِيهِنَّ
شَيْءٌ. لَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى ذَبَحَ فَسَلَخَ عَنْ عَظْمٍ أَحْمَرَ، فَنَادَى: يَا مُحَمَّدَاهُ! فَأَرَى
فِي الْمَنَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا)) ترجمہ: بنی مزینہ نے اپنے صاحب
حضرت بلال بن حارث سے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں کوئی بکری ذبح
کیجئے فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، انہوں نے اصرار کیا، آخر ذبح کی، کھال
کھینچی تو زری سرخ ہڈی نکلی، یہ دیکھ کر بلال بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا کی: یا
محمداه، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر بشارت دی۔

(الکامل فی التاريخ، ثم دخلت سنة ثمان عشرة، ج 2، ص 375، دارالكتاب العربي، بیروت)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے اور نداء

امام مجتہد فقیہ اجل عبدالرحمن ہذلی کوفی مسعودی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور اجلہ تبع تابعین و اکابر ائمہ مجتہدین سے ہیں سر پر بلند

الشان واقعه بسند مسلسل روایت کیا کہ وہ تین بھائی سواران دلاور ساکنانِ شام تھے کہ ہمیشہ راہِ خدا میں جہاد کرتے ”فاسره الروم مرة قال لهم الملك اني اجعل فيكم الملك وازوجكم بناتي و تدخلون في النصرانية فابوا وقالوا يا مُحَمَّدَاهُ“ ترجمہ: ایک بار نصاری روم انہیں قید کر کے لے گئے بادشاہ نے کہا میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا تم نصرانی ہو جاؤ۔ انہوں نے نہ مانا اور ندا کی یا محمدآہ۔

بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کرا کر دو صاحبوں کو اس میں ڈال دیا، تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ وہ دونوں چھ مہینے کے بعد مع ایک جماعت ملائکہ کے بیداری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے انہوں نے حال پوچھا فرمایا: ما كانت الا الغطسة التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس ترجمہ: بس وہی تیل کا ایک غوطہ تھا جو تم نے دیکھا اس کے بعد ہم جنتِ اعلیٰ میں تھے۔

امام فرماتے ہیں: کانا مشہورین بذلك معروفین بالشام في الزمن الاول ترجمہ: یہ حضرات زمانہ سلف میں مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف۔ پھر فرمایا: شعراء نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے۔

(شرح الصدور بحوالہ عيون الحكايات، باب زيادة القبور و علم الموتى، ص 90، خلافت اکیڈمی منگورہ، سوات)

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”یہ واقعہ عجیب، نفس و روح پرور ہے، میں بخیالِ تطویل اسے مختصر کر گیا، تمام و کمال امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں ہے: من شاء فليرجع اليه (جو تفصیل چاہتا ہے اس کی طرف رجوع کرے) یہاں مقصود اس قدر ہے کہ مصیبت

کی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کر تمہیں کچھ دینے کا حکم دیا ہے۔ (تذکرۃ الحفاظ، جلد 3، صفحہ 122، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام شہاب رملی اور نداء

امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری کے فتاویٰ میں ہے ”سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان ونحو ذلك من الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والصالحين وهل للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب بما نصه، ان الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء الصالحين جائزة وللانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم الخ“ ترجمہ: ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں (یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مد فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ الرملی فی فروع الفقہ الشافعی، مسائل شتی، ج 4، ص 733، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علامہ خیر الدین رملی اور نداء

علامہ خیر الدین رملی حنفی (استاذ صاحبِ درمختار) فتاویٰ خیر یہ میں فرماتے ہیں ”قولهم يا شيخ عبدالقادر فهو نداء فما الموجب لحرمته“ ترجمہ: لوگوں کا کہنا کہ: یا شیخ عبدالقادر، یہ ایک ندا ہے پھر اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔

(فتاویٰ خیریہ، کتاب الکراهیة والاستحسان، ج 2، ص 182، دار المعرفۃ للطباعة، بیروت)

امام ابن جوزی اور نداء

امام ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں تین اولیائے عظام کا عظیم

اللہ تعالیٰ بحسبہ دسلح اور مجھے یاد کرے، پھر عراق شریف کی طرف گیا رہ قدم چلے ان میں میرا نام لیتا جائے اور اپنی حاجت یاد کرے تو اس کی وہ حاجت اللہ کے اذن سے روا ہو۔

(بہجة الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشراہم، ص 102، مصطفیٰ البابی، مصر ☆ زبدة الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و مریدیہ و محبہ، ص 101، بکسلنگ کمپنی، بمبئی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اس فرمانِ غوثِ اعظم کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”اکابر علمائے کرام و اولیائے عظام مثل (1) امام ابوالحسن نور الدین علی بن جریر بن شطونہ (2) و امام عبداللہ بن اسد یافعی مکی (3) مولانا علی قاری مکی صاحبِ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ (4) مولانا ابوالمعالی محمد سلمی قادری و (5) شیخ محقق مولانا عبدالحق محدثِ دہلوی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم اپنی تصانیف جلیلہ (1) بہجة الاسرار (2) و خلاصۃ المفائر (3) و نزہۃ الخاطر (4) و تحفہ قادریہ (5) و زبدۃ الآثار وغیرہم میں یہ کلماتِ رحمت آیاتِ حضورِ غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل و روایت فرماتے ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 557، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نداء

امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی کتاب ”الواقح الانوار فی طبقات الاخیار“ میں فرماتے ہیں ”سیدی محمد غمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے ان کے جانور کا پاؤں پھسلا، با آواز پکارا یا سیدی محمد یا غمیری، ادھر ابن عمر حاکم صعید کو بحکم سلطان چھمق قید کیے لیے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا نداء کرنا سنا، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا میرے شیخ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں، یا سیدی یا غمیری لا حظنی، اے میرے سردار اے محمد غمیری! مجھ پر نظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سیدی محمد غمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

میں ”یا رسول اللہ“ کہنا اگر شرک ہے تو مشرک کی مغفرت و شہادت کیسی، اور جنت الفردوس میں جگہ پائی کے کیا معنی، اور ان کی شادی میں۔

فرشتوں کو بھیجنا کیونکر معقول؟ اور ان ائمہ دین نے یہ روایت کیونکر مقبول اور ان کی شہادت و ولایت کس وجہ سے مسلم رکھی۔ اور وہ مردانِ خدا خود بھی سلفِ صالح میں تھے کہ واقعہ شہر طوس کی آبادی سے پہلے کا ہے اور طوس ایک ثغر ہے یعنی دارالاسلام کی سرحد کا شہر جسے خلیفہ ہارون رشید نے آباد کیا۔

(شرح الصدور، باب زیارة القبور، ص 89، مصطفیٰ البابی، مصر)

ہارون رشید کا زمانہ زمانہ تابعین و تبع تابعین تھا تو یہ تینوں شہدائے کرام اگر تابعی نہ تھے لا اقل تبع تابعین سے تھے واللہ الہادی۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 554 تا 556، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضور غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ اور نداء

حضور پر نور سیدنا غوثِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ”ممن

استغاث بی فی کربۃ کشف عنہ و من نادى باسمی فی شدۃ فرجت عنہ من تو سئل بی الی اللہ عزوجل فی حاجۃ قضیت له و من صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعۃ بعد الفاتحة سورة اخلاص احدی عشرة مرۃ ثم یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد السلام و یدکر نی ثم یخطو الی جهة العراق احدی عشرة خطوة یدکرها اسمی و یدکر حاجتہ فانہا تقضی باذن اللہ“ ترجمہ: جو کسی تکلیف میں مجھ سے فریاد کرے وہ تکلیف دفع ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دور ہو اور جو کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھ سے توسل کرے وہ حاجت بر آئے۔ اور جو دو رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھے پھر سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی

تجھے عافیت بخشے گا۔

ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو تندرست اُٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔

(لواقح الانوار فی طبقات الاخبار ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین الحنفی، ج 2، ص 96، مصطفیٰ البابی، مصر)

شیخ بہاء الحق اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہما اللہ

حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخبار شریف میں ذکر مبارک حضرت سید اجل شیخ بہاء الحق والدین بن ابراہیم عطاء اللہ الانصاری القادری الشطاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں ”ذکر کشف ارواح یا احمد یا محمد درد و طریق ست، یک طریق آنست یا احمد دا درد استا بگوید و یا محمد دا درد چپا بگوید و درد دل ضرب کند یا رسول اللہ طریق دوم آنست کہ یا احمد دا درد استا بگوید و چپا یا محمد و درد دل و ہم کند یا مصطفیٰ دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر کند کشف جمیع ارواح شود دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تاثیر دازند یا جبریل، یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہا ضربی دیگر ذکر اسم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف نداء دا از دل بکشد طرف داستا برد و لفظ شیخ دا درد دل ضرب کند“ ترجمہ: کشف ارواح کے ذکر یا احمد یا محمد میں دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے دل پر یا رسول اللہ کی ضرب لگائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں

تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبورانہ ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

(لواقح الانوار فی طبقات الاخبار، ترجمہ الشیخ محمد الغمری، ج 2، ص 88، مصطفیٰ البابی، مصر) اسی میں ہے ”سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کے غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس آئے، ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دی جب چور میرے سینہ پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا: یا سیدی محمد یا حنفی، اُسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر لٹا ہو گیا اور مجھے یہ برکت حضرت شمس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجات بخشی۔

(لواقح الانوار فی طبقات الاخبار، ترجمہ سیدنا و مولانا شمس الدین حنفی، ج 2، ص 95، مصطفیٰ البابی، مصر)

اسی میں ہے ”ولی ممدوح ذریعہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں ندا کرتی تھیں: یا سیدی احمد یا بدوی خاطرک معی، اے میرے سردار اے احمد بدوی! حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے، اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے، ہم اس کی نداء پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ: یا سیدی محمد یا حنفی، کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ

ینادی ضارعاً لخضوع قلب وذلّ وابتہال والتجاء
رسول اللہ یا خیر البرایا نوالک ابتغی یوم القضاء
اذا ما حلّ خطب مدلہم فانّ الحصن من کل البلاء
الیک توجہی وبک استنادی وفیک مطامعی وبک ارتجائی
اور خود ہی اس کی شرح و ترجمہ میں لکھتے ہیں ”فصل ششم در مخاطبہ جناب
عالی علیہ (رضی اللہ عنہ) در (التعبیر والتبیین) ندا کند زاد و خوار شدہ
بشکستگی دل و اظہار بے قدری خود بہ اخلاص در مناجات و
بہ پناہ گرفتن بایں طریق کہ اے رسول خدا اے بہترین
مخلوقات عطاے میں خواہم روز فیصلہ کردن وقتے کہ فرود
آید کار عظیم در غایت تازیکی پس توئی پناہ از ہر بلا بسوئے
تست در آوردن من و بہ تست پناہ گرفتن من و در دست امید
داشتن من اہ ملخصاً“ ترجمہ: چھٹی فصل عالی مرتبت سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کو پکارنے کے بیان میں۔ آپ پر بہترین درود اور کامل ترین سلام ہو۔ ذلیل و
خوار شخص شکستہ دل، ذلت و رسوائی عجز و انکسار کے ساتھ پناہ طلب کرتے ہوئے یوں
پکارتا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے بہترین خلق! میں فیصلے کے دن آپ کی عطا کا
طلبگار ہوں، جب انتہائی اندھیرے میں بہت بڑی مصیبت نازل ہو تو ہر بلا سے پناہ
گاہ تو ہی ہے۔ میری توجہ تیری طرف ہے، تجھ ہی سے میں پناہ لیتا ہوں، تجھ ہی سے طمع
و امید رکھتا ہوں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل ششم، 33، 34، مطبع مجتہائی، دہلی)

طرف سے کہتے ہوئے دل میں یا مصطفیٰ کا خیال جمائے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار یا
محمد، یا احمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ کا چھ طرفی ذکر کرنے سے تمام ارواح کا
کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ مقرب فرشتوں کے ناموں کا ذکر بھی تاثیر رکھتا ہے، یا
جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل کا چار ضربی ذکر کرے، نیز اسم شیخ
کا ذکر کرتے ہوئے یا شیخ یا شیخ ہزار بار اس طرح کرے کہ حرف ندا کو دل سے کھینچتے
ہوئے دائیں طرف لے جائے اور لفظ شیخ سے دل پر ضرب لگائے۔

(اخبار الاخبار ترجمہ شیخ بہاؤ الدین ابراہیم عطاء اللہ انصاری، ص 199، مکتبہ نوریہ رضویہ،
سکھر)

شاہ ولی اللہ اور نداء

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم

میں لکھتے ہیں:

وصلیٰ علیک اللہ یا خیر خلقہ ویاخیر مامل ویاخیر واہب
ویاخیر من یرجی لکشف رزقہ و من جودہ، قد فاق جود السحاب
وانت مجیری من ہجوم ملّمۃ اذا انشبت فی القلب شرّ المخالب
ترجمہ: اے خلق خدا سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے، اے بہترین شخص جس سے
امید کی جاتی ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے اور اے بہترین شخص کہ مصیبت کو
دور کرنے میں جس سے امید رکھی جاتی ہے، اور جس کی سخاوت بارش پر فوقیت رکھتی
ہے۔ آپ ہی مجھے مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں جب وہ میرے دل
میں بدترین نیچے گاڑتی ہیں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل یازدہم، ص 22، مطبع مجتہائی، دہلی)

یہی شاہ صاحب قصیدہ ”مدحیہ حمزیہ“ میں لکھتے ہیں:

الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی)! بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنا تا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔

(پ22، سورة الاحزاب، آیت46، 45)

علامہ ابوسعود العمادی (متوفی 982ھ) نے تفسیر ابوسعود میں، علامہ محمود آلوسی (متوفی 1270) نے تفسیر روح المعانی میں شاہد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ”(شاهداً) علی من بُعثت إلیهم تُراقبُ أحوالهم وتُشاهدُ أعمالهم وتتحمَّلُ منهم الشَّهادةَ بما صدرَ عنهم من التَّصديقِ والتَّكذیبِ وسائرِ ما هُم علیهِ من الهدی والضَّلالِ وتؤدِّیها یومَ القیامةِ أداءً مقبولاً فیما لهم وما علیهم“ ترجمہ: آپ جن کی طرف بھیجے گئے ہیں ان پر شاہد ہیں (کہ) ان کے احوال کو دیکھتے اور اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں، اور جو بھی ان سے تصدیق یا تکذیب صادر ہوتی ہے آپ اس پر گواہ بن رہے ہیں، اسی طرح وہ ہدایت اور گمراہی جس پر وہ ہیں آپ اس کے (بھی) گواہ بن رہے ہیں، اور آپ یہ گواہی قیامت کے دن ادا فرمائیں گے جو کہ ان کے حق میں بھی قبول ہوگی اور ان کے خلاف بھی۔

(روح المعانی، تحت آیت مذکورہ، ج 11، ص 222، دارالکتب العلمیہ، بیروت) تفسیر ابی سعید، تحت آیت مذکورہ، ج 7، ص 107، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت)

تمہارے گواہ

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿وَكذٰلِكَ جَعَلْنَا كَمَا وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلٰیكُمْ شَهِيدًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور بات یونہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔

(پ2، سورة

البقرہ، آیت 143)

حاضر و ناظر

اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔

حاضر و ناظر کا مطلب: حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ نبی

رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں اور تمام عالم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی میں کوئی چیز اور جس جگہ چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حاضر و ناظر کا معنی بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ”جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں ہم حاضر ہیں۔۔۔ عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست (ہاتھ کی ہتھیلی) کی طرح دیکھے اور۔۔۔ ایک ہی آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صدہا کوں پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے۔“ (جاء الحق، ص 349، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر کی دو شقیں ہیں:

(1) حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور میں رہ کر تمام عالم کو دیکھ رہے ہیں۔

(2) جہاں چاہیں، جب چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

نوٹ: اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم اقدس کے ساتھ

ہر جگہ تشریف فرما ہیں، ہاں جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔

پہلی شق پر دلائل:

حاضر و ناظر بنا کر بھیجا

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ترجمہ کنز

ﷺ سے گواہیاں مانگے گا حالانکہ وہ ان کی اقامتِ حجت کو اچھی طرح جانتا ہے، تو انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی دے گی، امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، وہ گواہی دیں گے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان کو توحید کا پیغام پہنچا دیا ہے، چھپلی امتیں کہیں گی: انہوں نے کہاں سے جانا یہ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس امت سے پوچھے گا تو یہ امت کہے گی: اے مالک و مولیٰ! تو نے اپنا رسول ہماری طرف بھیجا، ان پر تو نے کتاب اتاری، اس کتاب میں تو نے ہمیں رسولوں کی تبلیغ کے بارے میں خبر دی اور تو سچا ہے اس میں جو تو نے خبر دی ہے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی امت کے معاملہ میں سوال فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا تزکیہ فرمائیں گے اور ان کے سچے ہونے کی گواہی دیں گے۔

(تفسیر خازن، سورۃ البقرۃ، آیت 143، ج 1، ص 87، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”و یكون الرسول علیکم شہیداً بما عملتم او فعلتم“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ہر فعل اور ہر عمل پر گواہ ہوں گے۔ (تفسیر ابن جریر، ج 2، ص 6)

زمین و آسمان کی بادشاہی

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ترجمہ: اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ (پ 7، سورۃ الانعام، آیت 75)

جب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کا عالم یہ ہے تو سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔

قیامت کے دن دیگر انبیاء کرام کی امتیں عرض کریں گی کہ ہم تک تیرے پیغمبروں نے تیرے احکام نہ پہنچائے تھے، انبیائے کرام عرض کریں گے کہ ہم نے احکام پہنچا دیے تھے، اور اپنی گواہی کے لیے امتِ مصطفیٰ علیہم السلام کو پیش کریں گے، ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا کہ تم نے ان پیغمبروں کا زمانہ نہ پایا، تم بغیر دیکھے کیسے گواہی دے رہے ہو۔ یہ عرض کریں گے کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لی جائے گی۔ آپ علیہم السلام دو گواہیاں دیں گے، ایک تو یہ کہ نبیوں نے تبلیغ کی، دوسری یہ کہ میری امت والے قابلِ گواہی ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیکھ کر ہوگی اس لیے قبول کر لی جائے گی، بس مقدمہ ختم، انبیاء علیہم السلام کے حق میں ڈگری دے دی جائے گی۔ چنانچہ اس آیت پاک کے تحت تفسیر خازن میں ہے ”یقول لکفار الأمم: ألم یأتکم نذیر فینکرون ویقولون ما جاءنا من نذیر فیسأل اللہ الانبیاء عن ذلك فیقولون : کذبوا قد بلغناهم فیسألهم البینة وهو أعلم بهم إقامة الحجة فیقولون أمة محمد تشهد لنا فیؤتی بأمة محمد علیہ (صلی اللہ علیہ وسلم)، فیشهدون لهم بأنهم قد بلغوا فتقول الأمم الماضیة من أين علموا وإنما أتوا بعدنا؟ فیسأل هذه الأمة . فیقولون : أرسلت إلینا رسولا وأنزلت علیہ کتابا أخبرتنا فیہ بتبلیغ الرسل وأنت صادق فیما أخبرت ثم یؤتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فیسأل عن حال أمتہ فیزکیهم ویشهد بصدقهم“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ چھپلی امتوں کے کفار سے فرمائے گا: کیا تمہارے پاس نذیر (ڈرسانے والا) نہ آیا تو وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے: ہمارے پاس تو کوئی نذیر نہ آیا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام سے پوچھے گا تو وہ کہیں گے: یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا وَجَعَفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ اَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيبَ، ثُمَّ اَخَذَ جَعْفَرٌ فَاُصِيبَ، ثُمَّ اَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تُذْرَفَانِ: حَتَّى اَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سَيُوفِ اللّٰهِ، حَتَّى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کرنے والے لشکر کے سپہ سالاروں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت ابن رواحہ کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی ان کی شہادت کی خبر اپنے صحابہ کرام علیہم السلام (مدینہ منورہ ہی میں) دے دی، فرمایا: اب زید نے جھنڈا پکڑا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہو گئے، پھر جھنڈا ابن رواحہ نے پکڑ لیا اور وہ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں، (پھر فرمایا:) یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلوار خالد ابن ولید نے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمادی۔

(صحیح بخاری، باب غزوه موقعة من ارض الشام، ج 5، ص 143، مطبوعہ دار طوق النجاة)

دنیا سے حوض کوثر کو دیکھنا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ اِلَى حَوْضِي الْاَن)) ترجمہ: اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلوة على الشميد، ج 2، ص 91، مطبوعہ دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ((اِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ، وَاِنِّي لَأَنْظُرُ اِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا، وَاِنِّي لَسْتُ اُخْشَى عَلَيْكُمْ اَنْ تُشْرِكُوهُ، وَلَكِنِّي اُخْشَى عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا اَنْ تَنَافَسُوَهَا)) ترجمہ: میرے تمہارے وعدے (ملاقات) کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اسی جگہ سے اسے دیکھ رہا ہوں، اور

اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں:

سرعرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

مشرق و مغرب سامنے

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اِنَّ اللّٰهَ زَوَى لِي الْاَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری لیے زمین کو اٹھا دیا تو میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔

(صحیح مسلم، باب بھلاک هذه الامة بعضهم ببعض، ج 4، ص 2215، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ساری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاِنَّمَا اَنْظُرُ اِلَى كَفِي هَذِهِ)) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میری لیے زمین کو اٹھا دیا، تو میں اس کو اور اس میں موجود ہر چیز کو قیامت تک دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔

(حلیۃ الاولیاء لابی نعیم، حدیث حدیر بن کریب، ج 6، ص 101، دارالکتاب العربی، بیروت) کنز العمال بحوالہ طبرانی، ج 11، ص 559، مؤسسۃ الرسالہ، بیروت) مواہب اللدنیہ، الفصل الثالث فی انباءہ، ج 3، ص 129، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

مدینہ منورہ سے مقام موتہ

مدینہ منورہ سے بہت دور مقام موتہ میں جنگ ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی باتیں مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں، حدیث کے راوی حضرت

دل کا خشوع بھی پوشیدہ نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((هَلْ تَرَوْنَ قِبَلْتِي هَا هُنَا، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خَشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي)) ترجمہ: تم کیا یہی دیکھتے ہو کہ میرا منہ ادھر ہے؟ اللہ کی قسم نہ مجھ پر تمہارا خشوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارا رکوع، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب عظة الامام الناس في اتمام الصلوٰۃ وذكر القبلة، ج 1، ص 91، مطبوعہ دار طوق النجاة)

مستقبل کے فتنے دیکھنا

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام علیہم الرضوانہ سے پوچھا: ((هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيُوتِكُمْ كَمَا وَقِعَ الْقَطْرُ)) ترجمہ: کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے گھروں میں بارش کی طرح فتنے گرتے دیکھ رہا ہوں۔

(صحیح بخاری، باب آطام المدينة، ج 3، ص 21، مطبوعہ دار طوق النجاة)

یہ شان ہے خدمتگاروں کی

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((إِنَّ عَمْرَبَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى سَارِيَةَ. قَالَ: فَقَامَ عَمْرُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَقْبَلَ يَصْبِيحُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ فَقَدِمَ رَسُولُ الْجَيْشِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقِينَا عَدُوَّنَا فَهَزَمُونَا فَإِذَا صَائِحٌ يَصْبِيحُ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ فَاسْتَنْدَنَا بِأَظْهُرِنَا إِلَى الْجَبَلِ فَهَزَمَهُمْ))

مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے مال کو ایک دوسرے سے حاصل کرنے کی لالچ کرو گے۔

(صحیح بخاری، باب غزوة احد، ج 5، ص 94، مطبوعہ دار طوق النجاة)

جنتی خوشہ کو دیکھا اور پکڑا

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ثُمَّ رَأَيْتَ تَكَعَّكْتَ، قَالَ: إِنِّي أُرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عَنُقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتَهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ (الدُّنْيَا)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، صحابہ کرام علیہم الرضوانہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے مقام پر کھڑے کھڑے کوئی چیز توڑ رہے ہیں، فرمایا: بے شک میں نے جنت کو ملاحظہ فرمایا اور اس میں سے ایک خوشہ پکڑا، اگر میں یہ خوشہ لے آتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔

(صحیح بخاری، باب رفع البصر الى الامام في الصلوٰۃ، ج 1، ص 150، مطبوعہ دار طوق النجاة)

آگے پیچھے سے یکساں دیکھنا

صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وِرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ)) ترجمہ: میں تمہیں پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے تمہیں دیکھتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب عظة الامام الناس في اتمام الصلوٰۃ وذكر القبلة، ج 1، ص 91، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ہے تو وہ قریب و بعید سے سن لیتا ہے اور جب یہ نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو بندہ قریب اور بعید کو دیکھتا ہے اور جب یہ نور اس کے ہاتھ بن جاتا ہے تو وہ مشکل اور آسانی میں دور اور قریب میں تصرف پر قادر ہو جاتا ہے۔

(تفسیر کبیر، سورۃ الکہف، آیت 9 تا 12، ج 21، ص 436، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

چاہیں تو اشارے سے اپنے کا یا ہی پلٹ دیں دنیا کی
یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضور پر نور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”وعزۃ ربی ان السعداء والاشقیاء لیعرضون علی عینی فی اللوح المحفوظ“ ترجمہ: عزت الہی کی قسم بے شک سب سعید و شقی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات اخیر بہا عن نفسه محدثا بنعمۃ ربہ، ص 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لواللجام الشریعة علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون و ماتدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کا لقواریریری مافی بواطنکم وظواہر کم“ ترجمہ: اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو تم میرے سامنے شیشہ کی مانند ہو، میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات اخیر بہا عن نفسه محدثا بنعمۃ ربہ، ص 55، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

(اللہ) ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر (ایک مہینہ کی مسافت پر نہاوند) بھیجا، اس پر حضرت ساریہ کو امیر بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ منبر پر حضرت ساریہ کو پکارا: اے ساریہ پہاڑ کو لو، اے ساریہ پہاڑ کو لو۔ پھر جب اس لشکر سے قاصد آیا، اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین! دشمن کی ہم سے لڑائی ہوئی، وہ ہمیں شکست دینے لگا کہ اچانک ہم نے آواز سنی: اے ساریہ پہاڑ کو لو، ہم نے اپنی پشتوں کو پہاڑ کی طرف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، ماضہر علی ید عمر، ج 1، ص 579، دارالنفائس، بیروت) * دلائل النبوة للبیہقی، باب ماجاء فی اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ج 6، ص 370، دارالکتب العلمیہ، بیروت) * مشکوٰۃ المصابیح، باب الکرامات، الفصل الثالث، ج 3، ص 1678، المكتب الاسلامی، بیروت)

اولیاء کی شان

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ((فَاِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا)) ترجمہ: جب میں بندے کو اپنے محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔

(صحیح بخاری، باب التواضع، ج 8، ص 105، مطبوعہ دار طوق النجاة)

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”فَاِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللّٰهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَاِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصْرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَاِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصْرِيفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْبَعِيدِ وَالْقَرِيبِ“ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور بندے کے کان بن جاتا

میل کے فاصلے پر سیاہ چینی سیاہ رات میں سیاہ زمین پر چل رہی ہو تو اسے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے تھیلی میں کوئی چیز، تو ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے اپنے رب کو ٹھنکی باندھ کر دیکھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿مَازَا غَالبَصْرُ وَمَا طَعْنُ﴾ ترجمہ: آنکھ نہ کسی طرف پھری، نہ حد سے بڑھی۔ (پ 27، سورۃ النجم، آیت 17)

فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی قصہ طور و معراج سمجھے کوئی کوئی بے ہوش، جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فرأیتہ عزوجل وضع کفہ بین کتفی فوجدت بردانا ملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت)) ترجمہ: میں نے اللہ عزوجل کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز روشن ہوگئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 221، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

امام علی بن ابی بکرؓ رضی اللہ عنہ (متوفی 807ھ) فرماتے ہیں: ((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بَبَصَرِهِ، وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔

(مجمع الزوائد، باب منه فی الاسراء، ج 1، ص 79، مكتبة القدسي، القاهرة)

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ولما كانت هذه

القوة حصلت للكليم بالتجلي فحصلها للنبي صلي الله عليه وسلم بعد الاسراء“

موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ كَانَ يُبْصِرُ دَبِيبَ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا فِي اللَّيْلَةِ الظُّلْمَاءِ مِنْ مَسِيرَةِ عَشْرَةِ فَرَاسَخٍ)) ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا (اور تجلی دیکھی) تو وہ اندھیری رات میں سیاہ چینی کو دس فرسخ (تیس میل) کے فاصلے سے صفا پر دیکھ لیتے۔

(المعجم الصغير للطبراني، من اسمه احمد، ج 1، ص 65، المكتب الاسلامي، بيروت) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلي الله عليه وسلم، الفصل الرابع وفور عقله وفصاحة لسانه، ج 1، ص 165، دار الفیحاء، عمان) تفسير ابن كثير، سورة الاعراف، آیت 143، ج 3، ص 425، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا، بلکہ صرف کلام کیا اور تجلی دیکھی، وہ بھی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، قرآن مجید میں ہے ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا﴾ ترجمہ: کوز الایمان: اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرض کی: اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا ہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔

(سورة الاعراف، آیت 143)

اس اس کلام اور تجلی دیکھنے کی وجہ سے بصارت میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ تیس

پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا روشن ہے کہ جس میں کچھ پوشیدگی نہیں۔

(مدخل لابن حاج، فصل زیارة سيد الاولين و آخرین، ج 1، ص 259، دار التراث، بیروت) مواہب اللدنیہ، الفصل الثانی فی زیارة قبره الشریف، ج 5، ص 595، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”قَالَ: الْمُتَكَلِّمُونَ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَأَنَّهُ يُسَرُّ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَعَاصِي الْعَصَاةِ مِنْهُمْ“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے محققین متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں، اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہگاروں کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، انباء الاذکیاء بحیة الانبیاء، ج 2، ص 180، دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت)

علامہ اسماعیل حقی

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں

”فشاهد خلقه وما جرى عليه من الإكرام والإخراج من الجنة بسبب المخالفة وما تاب الله عليه الى آخر ما جرى عليه وشاهد خلق إبليس وما جرى عليه من امتناع السجود لآدم“ ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جوانی کا اکرام کیا گیا، پھر لغزش کے سبب جنت سے اخراج ہوا، پھر ان کی توبہ قبول کی گئی اور آخر تک تمام واقعات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمائے، ابلیس کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس پر گزری اس سب پر بھی

ترجمہ: جب تجلی کی وجہ سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اتنی قوت بصارت حاصل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت کا معراج کے بعد کیا حال ہوگا۔

(نسیم الرياض شرح شفاء، ج 1، ص 381، دارالكتاب العربي، بیروت)

شیخ محقق اور ان سے پہلے کے علماء کا موقف

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ السلام فرماتے ہیں ”با چندیں اختلاف و کثرت مذاہب کہ در علماء امت است يك كس دادریں مسئله خلافی نیست کہ آنحضرت علیہ السلام بحقیقت حیات یہ شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر است و مرطالبان حقیقت را در متوجہان آنحضرت را مفیض و مربی است“ ترجمہ: اس اختلاف و مذاہب کے باوجود جو علمائے امت میں ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر تاویل و مجاز کے احتمال کے باقی و دائم ہیں اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں اور حقیقت کے طلبگاروں اور حاضرین بارگاہ کوفیض پہنچاتے اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔ (مکتوبات بر حاشیہ اخبار الاخبار، ص 155، مطبوعہ مکتبہ نوریہ، سکھر)

امام ابن حاج مکی اور امام قسطلانی

امام ابن حاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 737ھ) ”مدخل“ میں اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 923ھ) ”مواہب اللدنیہ“ میں لکھتے ہیں: ”لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ أَغْنَى فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأُمَّتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَ نِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَ خَوَاطِرِهِمْ، وَ ذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ“ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خطرات کو

دوسری شق پر دلائل: حاضر و ناظر کی دوسری شق یہ ہے کہ

ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں جب چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

مجھے بیداری میں دیکھے گا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسِيرَانِي فِي الْبِقِظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔

(صحیح بخاری، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ج 9، ص 33، مطبوعه دار طوق النجاة)

اولاً تو اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے

مختلف کونوں میں بسنے والے لوگوں کو خواب میں تشریف لا کر دیدار کراتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے یقیناً آپ ہی کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ((مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا کہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا۔

(صحیح بخاری، باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ج 9، ص 33، مطبوعه دار طوق النجاة)

ثانیاً یہ کہ جسے خواب میں زیارت کراتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے

کہ اسے بیداری میں بھی زیارت کرائیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام کھان سے کھان

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شفع امت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث معراج میں ارشاد فرماتے ہیں ((مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِه)) ترجمہ: میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہاد تھے۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ فتح، آیت 9، 8، ج 9، ص 18، دار الفکر، بیروت)

قاضی شوکانی

وہابیہ کے امام قاضی شوکانی نے لکھا "وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعْدَ وَفَاتِهِ، وَأَنَّهُ يُسْرُ بِطَاعَاتِ أُمَّتِهِ" ترجمہ: محققین کی ایک جماعت کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں۔

(نبیل الاوطار، باب انعقاد الجمعة باربعين، ج 3، ص 295، دار الحديث، مصر)

شاہ عبد العزیز دہلوی

شاہ عبد العزیز دہلوی لکھتے ہیں "یعنی و یا شد رسول شما بر شما گواہ زیرا کہ او مطلع است بنور نبوت بر درتبه هر متدین بدین خود کہ در کدام درجه از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او چینت و حجابے کہ بدان از ترقی محجوب ماندہ است کدام است پس او می شناسد گناہان شما در درجات ایمان شما در اعمال نیک و بد شما در اخلاص و نفاق شما در" ترجمہ: یعنی تمہارے رسول تم پر گواہ ہوں گے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت کی وجہ سے ہر دین دار کے اس رتبہ پر مطلع ہیں کہ جس تک وہ پہنچا ہوا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس حجاب سے بھی واقف ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی سے رکا ہوا ہے، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمان کے درجات کو، تمہارے اچھے برے اعمال کو اور تمہارے خلوص و منافقت کو پہچانتے ہیں۔

(تفسیر عزیزی، ج 1، ص 518)

موسىٰ عَهِدَ (ﷺ)) ترجمہ: پھر میں چھٹے آسمان پر چڑھا تو اس میں موسیٰ عہدہ (ﷺ) تھے۔

(سنن نسائی، فرض الصلوٰۃ و ذکر اختلاف الناقلین، ج 1، ص 221)

جب موسیٰ عہدہ (ﷺ) جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں تو جو سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت نہ ہو، یقیناً وہ بھی جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

نکتہ: ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ موسیٰ عہدہ (ﷺ) نبی

کریم صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ سے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اسی طرح آپ صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اس کے جواب میں علماء فرماتے ہیں کہ دراصل موسیٰ عہدہ (ﷺ) رفتارِ نبوت سے گئے اور نبی کریم صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ براق پر سوار تھے، اور رفتارِ نبوت کے سامنے براق کی رفتار کچھ بھی نہیں۔ اگر امام الانبیاء صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ اپنی رفتار سے تشریف لے جاتے تو یقیناً موسیٰ عہدہ (ﷺ) سے پہلے تشریف لے جاتے۔

ہر شخص کی قبر میں

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ نے ارشاد فرمایا: ((اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ، وَاِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ صَليَ اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ، فَاَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقُولُ: اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ)) ترجمہ: بے شک بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھی لوٹتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں: تو ان صاحب یعنی محمد صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مؤمن ہے تو کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے

تھے۔

(صحیح مسلم، باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام، ج 4، ص 1845، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پھر جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں دیگر انبیاء علیہم (ﷺ) کے ساتھ موسیٰ عہدہ (ﷺ) بھی موجود تھے، جن کی حضور صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ نے امامت فرمائی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ نے فرمایا ((وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي - إِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَهِدَ (ﷺ) قَائِمٌ يُصَلِّي - إِذَا إِبْرَاهِيمُ عَهِدَ (ﷺ) قَائِمٌ يُصَلِّي - فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ)) ترجمہ: میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہم (ﷺ) کی جماعت میں دیکھا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم (ﷺ) کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز (کی جماعت) کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی۔

(صحیح مسلم، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال، ج 1، ص 156، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پھر جب آسمانوں پر تشریف لے کر گئے تو موسیٰ عہدہ (ﷺ) وہاں پر بھی موجود تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صَلی اللہ عَہِدَ وَنَمَّعَ نے فرمایا ((ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَهِدَ (ﷺ) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْآخِرِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ)) ترجمہ: پھر ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچ گئے، میں موسیٰ عہدہ (ﷺ) کے پاس آیا اور ان کو سلام کیا، انہوں نے عرض کیا: صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔

(صحیح مسلم، باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 149، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

سنن نسائی میں ہے ((ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا

رورہی تھیں، میں نے عرض کیا: آپ کیوں رورہی ہیں؟ جواب دیا: میں نے رسول اللہ ﷺ کی خواب میں زیارت کی ہے، آپ ﷺ کے سر مبارک اور داڑھی شریف پر گرد و غبار لگی ہوئی تھی، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کا کیا حال ہے یعنی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا: میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ میں تشریف لے گیا تھا۔

(جامع الترمذی، باب مناقب ابو محمد الحسن بن علی، ج 6، ص 120، دار الغرب الاسلامی، بیروت)
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ بِنَصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ قَائِمٌ أَشْعَثَ أُخْبَرُ، بِيَدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ فَأَحْصِينَا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَوَجَدُوهُ قَتِيلًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ)) ترجمہ: میں نے نبی پاک ﷺ کو دو پہر کے وقت خواب میں دیکھا، آپ ﷺ اس حال میں کھڑے تھے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے اور آپ کے دست اقدس میں بوتل تھی جس میں خون تھا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ کیا چیز ہے، فرمایا: یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج اسے اٹھاتا رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: میں نے وہ دن یاد رکھا، تو اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔

(مسند امام احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عباس، ج 4، ص 336، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شہادت کے وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”الجاوی للفتاویٰ“ میں ایک روایت نقل کرتے ہیں ((قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ثُمَّ أَتَيْتُ عُثْمَانَ لُاسَلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ

اور اس کے رسول ہیں۔

(صحیح بخاری، باب ماجاء فی عذاب القبر، ج 2، ص 98، مطبوعہ دار طوق النجاة)

اشعة للمعات میں ہے ”یا باحضر ذات شریف دے دو عیانے بہ ایس طریق کہ در قبر مثالے دے عقبہ (اللہ) حاضر ساختہ باشد دور در پس جا بشارتے است عظیم مر مشتان غمزده راه کہ بر امید ایس شادی جاں دهنده و زنده در گور دروند جائے دادد“ ترجمہ: یا قبر میں آپ ﷺ کو بذات خود تشریف لاتے ہیں اس طرح کہ قبر میں آپ ﷺ وجود مثالی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اس جگہ عاشقان غمزده کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اگر اس شادی کی امید پر جان دے دیں اور زندہ قبروں میں چلے جائیں تو اس کا موقعہ ہے۔

(اشعة للمعات، ج 1، ص 115، مطبوعہ لکھنؤ ہند)

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں
گرفرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں
اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتو کیوں اٹھوں
مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے

مدینہ سے کربلا

حضرت سلمیٰ (حضور ﷺ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورافع رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کی زوجہ) فرماتی ہیں: ((دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعْنِي فِي الْمَنَامِ، وَعَلَى رَأْسِهِ وَكِحَيْتِهِ التُّرَابُ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ (أَنْفًا)) ترجمہ: میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو وہ

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ ترجمہ: جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے وفات دیتے ہیں۔ (پ7، سورۃ الانعام، آیت 61)

روح ملک الموت علیہ السلام نکالتے ہیں، ایک وقت میں بعض اوقات ہزاروں لوگ وفات پاتے ہیں، ان سب کی روح دیگر ماتحت فرشتوں کے ساتھ ملک الموت علیہ السلام نکالتے ہیں، اس آیت پاک کے تحت تفسیر خازن میں لکھا ہے ’قولہ توفتہ رسلنا ملک الموت وحده وإنما ذکر بلفظ الجمع تعظیما له. وقال مجاهد: جعلت الأرض لملك الموت مثل الطشت يتناول من حيث شاء‘ ترجمہ: آیت مبارکہ میں رسل سے مراد صرف ملک الموت ہیں، جمع کا لفظ صرف تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں: زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے طشت کی مثل کر دی گئی ہے وہ جہاں سے چاہتے ہیں (روح) اٹھاتے ہیں۔

(تفسیر خازن، تحت آیت مذکورہ، ج2، ص120، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جس کسی کو کوئی خوبی عطا فرمائی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل یا اس سے بڑھ کر عطا فرمائی ہے، جب ملک الموت علیہ السلام کے ہر جگہ تصرف کرنے کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صفت و خوبی کا عالم کیا ہوگا۔

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ علیہ کا موقف

امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) فرماتے ہیں ’وَلَا يَمْتَنِعُ رُؤْيَا ذَاتِهِ الشَّرِيفَةَ بِجَسَدِهِ وَرُوحِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَحْصُورٌ فَقَالَ: مَرَحِبًا بِأَخِي، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذِهِ الْخُوخَةِ فَقَالَ: يَا عَثْمَانُ حَصْرُوكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: عَطَشُوكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَدْلَى لِي دَلْوًا فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوَيْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَجِدُ بَرْدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّْ وَبَيْنَ كَتْفَيَّْ، فَقَالَ: إِنَّ شَيْئًا نَصَرْتَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَهُ عِنْدَنَا، فَاخْتَرْتُ أَنْ أَفْطِرَ عِنْدَهُ، فَقَبِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. أَنْتَهَى. وَهَذِهِ الْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ عَثْمَانَ مَخْرَجَةً فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بِالْإِسْنَادِ أَخْرَجَهَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ (وَعِيْرَةٌ) ترجمہ: صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور تھے میں آپ کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھے فرمانے لگے: مرحبا اے بھائی! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گلی میں دیکھا ہے، مجھے حضور نے فرمایا: اے عثمان! لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں، پھر فرمایا: انہوں نے تمہیں پیسا سا رکھا ہوا ہے، میں نے عرض کی: جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ایک ڈول لٹکا دیا، جس میں پانی تھا، میں نے پیا، یہاں تک کہ سیراب ہو گیا اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کی، پھر فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کروں اور اگر چاہو تو افطار ہمارے پاس کرنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرنے کو اختیار کر لیا، (حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں) پھر حضرت عثمان اسی دن شہید کر دیئے گئے۔ (امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں) عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ مشہور ہے اور کتب احادیث میں سند کے ساتھ موجود ہے، اسے حارث بن ابی اسامہ وغیرہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج2، ص315، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت)

ملک الموت کے لیے دنیا مثل طشت

الصحابۃ رضی اللہ عنہم لقد رآہ كثير من الأولیاء“ ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارواح صحابہ کے ساتھ عالم میں سیر فرمانے کا اختیار حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر اولیاء رحمہم اللہ نے بھی دیکھا ہے۔

(تفسیر روح البیان، سورۃ ملک، آیت 29، 30، ج 10، ص 99، دارالفکر، بیروت)

خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی کا عقیدہ

خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے لکھا: ”اس بات کو خوب یاد کر لینا ضروری ہے کہ یہ عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں باذن چلتے پھرتے ہیں اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آسکتے ہیں اور صلاۃ و سلام ملائکہ پہنچاتے ہیں اور اعمال امت آپ پر پیش ہوتے ہیں اور جس وقت حق تعالیٰ چاہے دنیا کے احوال کشف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی مخالف نہیں۔“

(براہین قاطعہ، ص 203، 204)

شاہ عبد العزیز محدث دہلوی

مجموعہ کمالات حالات عزیزی میں ہے ”جناب مولانا (عبد العزیز) صاحب نے اول سال جو کلام مجید حفظ کر کے سنایا تھا، نماز تراویح ہو چکی تھی، اس عرصہ میں ایک سوار بہت خوب زرہ بکتر وغیرہ لگائے ہوئے برچھا ہاتھ میں لیے تشریف لائے اور کہا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جو وہاں تھے سب نے دوڑ کر ان کو گھیر لیا اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا تقریر ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم عبد العزیز کا کلام مجید سننے چلیں گے، پھر مجھ کو ایک کام کے واسطے بھیج دیا، اس سبب سے دیر میں آیا، یہ بات کہہ کر غائب ہو گئے۔“

(مجموعہ کمالات حالات عزیزی، ص 19)

وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءٌ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ بَعْدَ مَا قَبِضُوا وَأُذِنَ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعُلُويِّ وَالسُّفْلِيِّ، وَقَدْ أَلْفَ الْبَيْهَقِيُّ جُزْءًا فِي حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جسم و روح کے ساتھ ممتنع نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، ان کی ارواح قبض کرنے کے بعد ان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہیں اور انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ قبروں سے نکلیں اور عالم علوی اور سفلی میں تصرف کریں، اور تحقیق امام بیہقی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک جزء تالیف کیا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، ج 2، ص 317، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت)

مزید فرماتے ہیں ”النَّظَرِ فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَالِاسْتِعْفَارِ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ، وَالِدُعَاءِ بِكَشْفِ الْبَلَاءِ عَنْهُمْ، وَالتَّرَدُّدِ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ لِحُلُولِ الْبَرَكَاتِ فِيهَا، وَحُضُورِ جَنَازَةِ مَنْ مَاتَ مِنْ صَالِحِ أُمَّتِهِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ مِنْ جُمْلَةِ أَشْغَالِهِ فِي الْبُرْزَخِ كَمَا وَرَدَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ“ ترجمہ: اپنی امت کے اعمال پر نظر رکھنا، ان کے لیے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے بلاؤں کے دور ہونے کی دعا کرنا، اطراف زمین میں برکت دینے کے لیے آنا جانا اور کوئی نیک امتی فوت ہو جائے تو اس کے جنازہ میں تشریف لانا، یہ تمام امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم برزخ میں اشغال ہیں جیسا کہ اس کے بارے میں احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، انباء الاذکیاء بحیاء الانبیاء، ج 2، ص 184، 185، دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت)

امام غزالی اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہما

علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1127ھ) فرماتے ہیں ”قال الامام

الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ والرسول علیہ السلام له الخيار فی طواف العوالم مع ارواح

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ترجمہ: اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔
(پ5، سورۃ النساء، آیت 113)

اس آیت کے تحت تفسیر جلالین میں ہے ”ای من الأحکام وَالْغَيْب“
ترجمہ: یعنی احکام اور غیب کی جو باتیں نہ جانتے تھے سب سکھا دیں۔

(تفسیر جلالین، ج1، ص122، دار الحدیث، القاہرہ)

اس آیت کے تحت تفسیر حسینی میں ہے ”آں علم ما کان وما یکون
ہست کہ حق سبحانہ در شب اسرا بدارا حضرت
عطا فرمود: چنانچہ در حدیث معراج ہست کہ من در زیر
عرش بودم قطره در خلق من ریختند اذ فعلت ما کان
وما یکون“ ترجمہ: یہ ما کان وما یکون کا علم ہے کہ حق تعالیٰ نے شب معراج میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، چنانچہ حدیث معراج میں ہے کہ ہم عرش کے نیچے
تھے، ایک قطرہ ہمارے حلق میں ڈالا گیا، پس ہم نے سارے گزشتہ اور آئندہ کے
واقعات معلوم کر لیے۔

(تفسیر قادری اردو ترجمہ تفسیر حسینی، سورۃ النساء، آیت 113، ج1، ص192)

غیب بتانے میں بخیل نہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ترجمہ: اور یہ نبی
غیب بتانے میں بخیل نہیں۔
(پ30، سورۃ التکویر، آیت 24)

تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے ”أَنَّهُ يَأْتِيهِ
عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَخْلُ بِه عَلَيْهِمْ بَلْ يُعَلِّمُهُمْ وَيُخَبِّرُهُمْ بِهِ“ ترجمہ: نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے

علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم

غیب عطا فرمایا ہے؟

جواب: قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے، تفصیل دیکھنی ہو تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رسائل (1) خالص الاعتقاد (2) انباء المصطفیٰ (3) ازاحة العیب (4) الدولۃ المملکیہ وغیرہ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ”جاء الحق“ سے علم غیب کے باب کا مطالعہ کریں، کچھ دلائل درج ذیل ہیں:

پسندیدہ رسولوں کو غیب

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يَرْسُلُهُ مِنْ شِئَاءٍ﴾ ترجمہ: اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ عام لوگوں تمہیں
غیب کا علم دے ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

(پ4، سورۃ ال عمران، آیت 179)

اور سورۃ جن میں ارشاد ہوتا ہے ﴿عَلَّمَ الْغَيْبَ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ ترجمہ: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو
مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے
(پ29، سورۃ جن، آیت 26)

اس آیت پاک سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیبوں پر مطلع
فرماتا ہے اور کوئی مسلمان اس بات میں شک نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی
اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اور رسول ہیں۔

سب کچھ سکھا دیا

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿ذَلِكُمْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔
(پ3، سورہ عمران، آیت 44)

علم غیب پر منافقین کا اعتراض

کسی شخص کی اونٹنی گم ہوگئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتا دیا کہ وہ کس جگہ پر ہے، تو منافقین آپس میں ہنسنے لگے کہ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اور ہمارے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ ترجمہ: اے محبوب! اگر تم ان سے پوچھو گے تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل کر رہے تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسنے ہو، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔
(پ10، سورہ التوبہ، آیت 65:66)

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 911ھ) نے درمنثور میں نقل کیا ”وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ (وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ يَحْدِثُنَا مُحَمَّدًا: أَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بَوَادَى كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا وَمَا يَدْرِيهِ بِالْغَيْبِ“ ترجمہ: امام ابن ابی شیبہ، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے شان نزول میں روایت کیا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں (کسی کا ناقہ گم ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: وہ فلاں جنگل میں ہے)۔ ایک منافق بولا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں

ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، ج4، ص399، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ تفسیر بغوی، ج6، ص1006، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)

علم ماکان ومایکون

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: انسانیت کی جان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کیا، ماکان ومایکون کا بیان انہیں سکھایا۔
(سورہ رحمن، آیت 3،4)

علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 597ھ) اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ”أنه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علمه بیان كل شيء ما كان وما يكون، قاله ابن كيسان“ ترجمہ: اس آیت میں انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ماکان ومایکون (جو ہو چکا اور جو ہوگا) ہر چیز کا بیان سکھا دیا ہے، یہ قول ابن کيسان کا ہے۔

(تفسیر زاد المسیر، تحت آیت مذکورہ، ج4، ص206، دارالکتب العربی، بیروت)
تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل (تفسیر بغوی) میں اس کے تحت لکھا ہے واللفظ للبغوی ”وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ) يَعْنِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) يَعْنِي بَيَانَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَيِّنُ عَنِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَنْ يَوْمِ الدِّينِ“ ترجمہ: ابن کيسان کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بیان سے مراد علم ماکان ومایکون (جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا) ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اولین و آخرین اور قیامت کے دن کی خبریں دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، تحت مذکورہ آیات، ج4، ص225، دارالکتب العلمیہ، بیروت) ☆ تفسیر معالم التنزیل، تحت مذکورہ آیات، ج6، ص916، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)

یہ غیب کی خبریں ہیں

جب قرآن مجید میں ہر چیز حتیٰ کہ لوح محفوظ کے مکتوب کا بھی روشن بیان موجود ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام موجودات اور لوح محفوظ کے مندرجات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دلیل دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ”تو بجز اللہ تعالیٰ کیسے نصیح قطعی سے روشن ہوا کہ ہمارے حضور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزوجل نے تمام موجودات جملہ ماسکان و مایکون الیٰ یوم القيمة، جمیع مندرجات لوح محفوظ کا علم دیا اور شرق و غرب و سماء و ارض و عرش فرش میں کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 488، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا

قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول موجود ہے ﴿وَأَنْبَأَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ ترجمہ: اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔

جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا یہ عالم ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں ان کے علم کی شان کیا ہوگی۔ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 430ھ) فرماتے ہیں ”فان قيل فإِنَّ عِيسَى كَانَ يُخْبِرُ بِالْغُيُوبِ، وَيُنَبِّئُ بِمَا يَأْكُلُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَبِمَا يَدْخُرُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْبِرُ مِنْ ذَلِكَ بِأَعَاجِيبٍ؛ لِأَنَّ عِيسَى كَانَ يُخْبِرُ بِمَا يَأْكُلُونَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ فِي مَبِيتِهِمْ وَتَصَرَّفِهِمْ فِي أَكْلِهِمْ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِمَا كَانَ مِنْهُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَأَكْثَرَ،

بیان کرتے ہیں کہ فلاں کا ناقہ فلاں دن فلاں وادی میں ہے، محمد (صلى الله عليه وسلم) غیب کیا جانیں۔ اسی پر اللہ عزوجل نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ ان سے فرما دیجئے کہ: اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں سے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے ایمان کے بعد۔

(تفسیر درمنثور، سورة التوبة، آیت 66، 65، ج 4، ص 230، دار الفکر، بیروت)

امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 311) نے بھی اس آیت کے تحت

ایسا ہی لکھا ہے۔ (تفسیر طبری، ج 14، ص 335، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ہر شے کا روشن بیان

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ ترجمہ: اتاری ہم نے تم پر کتاب جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

جب فرقان مجید میں ہر شے کا بیان ہے اور بیان بھی کیسا؟ روشن بیان، اور اہلسنت کے مذہب میں شے ہر موجود کو کہتے ہیں، تو عرش تا فرش تمام کائنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہوئے اور ان موجودات میں کتابت لوح محفوظ بھی ہے، اور لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌّ﴾ ترجمہ: ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ (سورة القمر، آیت 53)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ ترجمہ: کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں میں اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب میں لکھا ہے۔ (سورة الانعام، آیت 59)

عَلَيْهِ ۞، ج 4، ص 106، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ایک مجلس میں ہر چیز کا بیان معجزہ ہے

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے

ہیں ”وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مُنْذُ ابْتَدَتْ إِلَى أَنْ تَفْنَى إِلَيَّ أَنْ تُبْعَثَ فَشَمِلَ ذَلِكَ الْإِخْبَارَ عَنِ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَفِي تَيْسِيرِ إِيْرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ“ ترجمہ: یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب فنا ہوگی اور جب اٹھائی جائے گی سب بیان فرمادیا اور یہ بیان مبدأ (مخلوق کے آغازِ پیدائش)، معاش (رہنے سہنے) اور معاد (قیامت کے دن اٹھنے) سب کو محیط تھا، ان سب کو خرقِ عادت ایک ہی مجلس میں بیان کر دینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔

(فتح الباری، باب ماجاء فی قوله تعالیٰ ﴿وَبُؤِ الَّذِي يَبْدَأُ...﴾، ج 6، ص 291، دارالمعرفة، بیروت)

علامہ بدرالدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 855ھ) اس حدیث پاک

کے تحت فرماتے ہیں ”وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمَخْلُوقَاتِ مِنْ ابْتِدَائِهَا إِلَى انْتِهَائِهَا، وَفِي إِيْرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْرٌ عَظِيمٌ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ“ ترجمہ: یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اول سے آخر تک تمام مخلوقات کے تمام حالات بیان فرمادیئے اور ان سب کا ایک ہی مجلس میں بیان فرمادینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔

(عمدة القاری، باب ماجاء فی قوله تعالیٰ ﴿وَبُؤِ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَبُؤِ أَنَّهُ يُؤْتِيهِمْ حَيَاتِهِمْ﴾، ج 15، ص 110، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

کے اخبارہ صلی اللہ علیہ وسلم بوفاة النجاشی، وَمِنْ اسْتَشْهَدَ فِي الْغَزَاةِ، زَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَكَانَ يَأْتِيهِ السَّائِلُ يَسْأَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ“ ترجمہ: اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے اور وہ کچھ بتا دیتے تھے جو لوگ گھروں میں کھا کر آتے تھے اور جو کچھ گھروں میں چھوڑ کر آتے تھے تو (اس کا جواب یہ ہے کہ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی عجیب تر خبریں دی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہی بتاتے تھے کہ لوگ دیوار کے پیچھے کیا کھاتے اور چھوڑ کر آتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ یا اس سے بھی زائد مسافت پر واقع ہونے والے حوادث کی خبر دے دیتے تھے، جیسا کہ آپ نے نجاشی کے وصال، اور غزوہ موتہ میں حضرت زید، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آتا کہ وہ سوال کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے: اگر تم چاہو تو جو سوال کرنے تم آئے ہو میں تمہیں بتا دوں، وغیرہ وغیرہ۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، القول فیما وتی عیسیٰ علیہ السلام، ج 1، ص 617، دارالنفائس، بیروت)

ابتداء خلق سے دخول جنت و نار تک

صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے: ((قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، حَفِظَ ذَلِكَ مِنْ حِفْظِهِ، وَنَسِيَهُ مَنْ دَسِيَّهُ)) ترجمہ: ایک بار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم سے بیان فرمادیا، یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔

(صحیح بخاری، باب ماجاء فی قوله تعالیٰ ﴿وَبُؤِ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَبُؤِ أَنَّهُ يُؤْتِيهِمْ حَيَاتِهِمْ﴾، ج 15، ص 110، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

كَانَ فَاَعْلَمْنَا أَحْفَظًا)) ترجمہ: حضرت ابو زید یعنی عمرو بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف فرما ہو کر ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اتر کر نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، اتر کر عصر کی نماز پڑھائی پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے، تو غروب آفتاب تک ہمیں خطبہ دیتے رہے، اس خطبہ (بیان) میں ہمیں علم ماسکان و مایکون (یعنی جو ہو چکا اور جو ہونا ہے) کی خبر دے دی، ہم میں سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے اس خطبے کو سب سے زیادہ یاد رکھا۔

(صحیح مسلم، باب اخبار النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 4، ص 2217، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں

امام احمد نے مسند اور طبرانی نے معجم میں بسند صحیح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں: ((لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یحرک طائر جناحیه فی السماء الا ذکر لنا منه علماً)) ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمایا ہو۔

(مسند احمد بن حنبل، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 5، ص 153، المکتب الاسلامی، بیروت) المعجم الکبیر للطبرانی، باب من غرائب مسند ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 2، ص 155، مکتبہ ابن تیمیہ، القاہرہ)

نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض و شرح زرقانی للمواہب میں ہے ”ہذا تمثیل لبیان کل شیء تفصیلاً تارةً واجملاً اُخری“ ترجمہ: یہ ایک مثال دی

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1014ھ) فرماتے ہیں ”وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ: أَيُّ أَخْبَرَنَا عَنِ الْمَبْدَأِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إِلَى أَنْ انْتَهَى الْإِخْبَارُ عَنْ حَالِ الْإِسْتِقْرَارِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ بِجَمِيعِ أَحْوَالِ الْمُخْلُوقَاتِ مِنَ الْمَبْدَأِ وَالْمَعَادِ وَالْمَعَاشِ، وَتَيْسِيرُ إِيرَادِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَةِ أَمْرٌ عَظِيمٌ“ ترجمہ: ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ابتداء خلق سے یکے بعد دیگرے چیزوں کی خبریں دیتے گئے یہاں تک جنت اور جہنم میں ٹھہرنے تک سب کچھ بتا دیا، اور یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوقات کے جمیع احوال یعنی ابتداء و انتہا اور معاشرت کی خبریں ایک مجلس میں دیں، ایک مجلس میں خلاف عادت ان تمام چیزوں کو بیان کرنا عظیم معجزہ ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب بدأ الخلق و ذکر الانبیاء علیہم السلام، ج 9، ص 3436، دار الفکر، بیروت)

ان عبارات سے پتا چلا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ بدرالدین عینی، علامہ قسطلانی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسے اکابر محدثین کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء خلق سے لے کر دخول جنت و نارتک سب علم عطا فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کے سامنے بیان بھی فرمایا ہے۔

علم ماکان و مایکون

صحیح مسلم میں ہے ((أَبُو زَيْدٍ يَعْنِي عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ

عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اللہ عزوجل کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ (صحیح بخاری، باب الغضب فی الموعظة والتعليم، ج 1، ص 30، مطبوعہ دار طوق النجاة)

ہر چیز کا علم

جامع ترمذی شریف وغیرہ کتب کثیرہ ائمہ حدیث میں باسانید عدیدہ وطرق متنوعہ دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((فرأیتہ عزوجل وضع کفہ بین کتفی فوجدت بردانا ملہ بین ثدی فتجلی لی کل شیء وعرفت)) ترجمہ: میں نے اللہ عزوجل کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میرے لیے ہر چیز روشن ہوگئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 221، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ”هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 222، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

زمین و آسمان کا علم

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں ((فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 222، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”پس

دانستم ہر چہ در آسمانها و ہر چہ در زمین ہا بود عبارت

ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فرمادی، کوئی تفصیلاً کوئی اجمالاً۔

(نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، فصل و من ذلك ما طلع، ج 3، ص 153، مرکز اہلسنت برکایت رضا، گجرات، شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، الفصل الثالث، القسم الثاني، ج 7، ص 206، دارالمعرفة، بیروت)

امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ولا شك ان الله تعالى قد اطلعه على ازيد من ذلك والقي عليه علم الاولين والآخرين“ ترجمہ: اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم دیا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم حضور پر القاء کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، الفصل ما خبر به صلى الله عليه وسلم من الغيب، ج 3، ص 560، المكتبة الاسلامی، بیروت)

جو چاہو پوچھو

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: سَلُونِي عَمَّا شِئْتُمْ قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوكَ حَذَافَةُ فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)) ترجمہ: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند تھے، جب سوالات زیادہ ہونے لگے تو آپ ناراض ہو گئے، پھر لوگوں سے فرمایا: جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک شخص عرض گزار ہوا: میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: تیرا باپ حذافہ ہے، ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا والد کون ہے؟ فرمایا: تمہارا والد سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غضب کے آثار دیکھے تو

است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آن
 “ترجمہ: چنانچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ
 تعبیر ہے تمام علوم کے حصول اور ان کے احاطہ سے چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کلی۔

(اشعة اللمعات، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ، ج 1، ص 333، مکتبہ نوریہ رضویہ،
 سکھر)

مشرق و مغرب کا علم

ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں ((فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ

وَالْمَغْرِبِ)) ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔

(سنن الترمذی، ج 5، ص 222، دارالغرب الاسلامی، بیروت)

عذاب کیوں ہو رہا ہے؟

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا
 يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً،
 فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟
 قَالَ: لَعَلَّهُ يَخْفَفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسُتَا)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
 سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے
 تو فرمایا: ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے معاملہ کے سبب عذاب نہیں
 ہو رہا، ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں
 کھاتا پھرتا تھا، پھر ایک سبز شاخ لی اور اس کے دو حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ
 دیا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایسا کیوں کیا؟ فرمایا: جب تک یہ
 خشک نہ ہوں تو ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

(صحیح بخاری، باب ماجاء غسل البول، ج 1، ص 53، مطبوعہ دارطوق النجاة)

شرح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی
 شرح میں فرماتے ہیں ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں کہ یہ بھی جان لیا
 کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی جان لیا کہ کس بناء پر ہو رہا ہے نیز یہ جان لیا کہ ان
 شاخوں کے رکھنے سے تخفیف ہوگی اور یہ بھی جان لیا کہ کب تک ہوگی۔ اس حدیث
 میں اکٹھے چار علم غیب کی خبر ہے۔ (نزہۃ القاری، ج 2، ص 109، برکاتی پبلشرز، کراچی)

کل کیا ہوگا؟

صحیح بخاری میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے، فرماتے ہیں ((، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِينَ هَذِهِ
 الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ،
 قَالَ: فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يَعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَا
 عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
 طَالِبٍ. فَقِيلَ: هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ. فَأَتَى بِهِ
 فَبَصَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَانَتْ لَمْ يَكُنْ
 بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّأْيَةَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز
 فرمایا: یہ جھنڈا کل میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے
 گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت
 کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے رات بے چینی سے گزاری کہ دیکھتے ہیں کل
 جھنڈا کسے ملتا ہے، جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر
 ہوئے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

وَدَمَعٌ فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَارَّهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاَهَا فَسَارَّهَا فَضَحِكَتْ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَارَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُقْبِضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفِي فِيهِ، فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّ نَبِيَّ فَأَخْبَرَنِي أَنَّي أَوْلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أُتْبِعُهُ فَضَحِكْتُ)) ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اس مرض میں بلایا جس میں آپ کا وصال ہوا، ان کو سرگوشی میں کوئی بات بتائی تو وہ رونے لگیں، پھر بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ اسی مرض میں ان کا وصال ہو جائے گا تو میں رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی میں مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سے سب سے پہلی میں ہوں جو ان کے پیچھے دنیا سے جاؤں گی، تو میں ہنس پڑی۔

(صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 204، مطبوعہ دارطوق النجاة)

کون قتل کرے؟

حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا ((وَيْحَ عَمَّارُ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ)) ترجمہ: وائے عمار! اسے باغی گروہ قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے: میں فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا

ہوں۔ (صحیح بخاری، باب التعاون فی بناء المساجد، ج 1، ص 97، مطبوعہ دارطوق النجاة)

ارشاد فرمایا: علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا: انہوں بلاؤ، انہیں بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، وہ ایسے شفا یاب ہو گئے گویا انہیں تکلیف ہوئی ہی نہ ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمادیا۔

(صحیح بخاری، باب غزوة خيبر، ج 5، ص 134، مطبوعہ دارطوق النجاة)

دوسری روایت ہے ((فَأَعْطَاهُ فَفُتِحَ عَلَيْهِ)) ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ

وَدَمَعٌ نَعْنِي أَنَّهُمْ جَهَنْدًا عَطَا فَرَمَايَا وَأُورَانِيَسَ كَمَا تَهْتُمْ بِرَفْحٍ حَاصِلٍ هُوَئِي۔

(صحیح بخاری، باب غزوة خيبر، ج 5، ص 134، مطبوعہ دارطوق النجاة)

کون کھان مرے گا؟

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی مرنے والے کافروں کی جگہوں کی نشاندہی فرمادی تھی، چنانچہ صحیح مسلم میں ہے ((فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ، قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَاهُنَا، هَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَالٌ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے (راوی کہتے ہیں) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ زمین پر رکھتے تھے کہ یہاں یہاں (فلاں کافر مرے گے)، راوی (یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں: ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہ ہٹا (یعنی جس کے بارے میں جہاں فرمایا تھا وہیں مرا)۔

(صحیح مسلم، باب غزوة بدر، ج 3، ص 1403، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

وصال کب ہوگا؟

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي زَمَانٍ مُّعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصَرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ)) ترجمہ: حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں سمندر کے راستے جہاد میں گئیں، سمندر پار کر کے جب خشکی پر اتر کر چوپائے پر سوار ہوئیں تو اس سے گر کر وفات پا گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب الدعاء بالجہاد والشہادة للرجال والنساء، ج 4، ص 16، مطبوعہ دارطوق النجاة)

ایک صدیق، دو شہید

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَحَدٍ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَجَفَّ بِهِمْ، فَضْرَبَهُ بِرِجْلِهِ، قَالَ: اثْبُتْ أَحَدٌ فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ، أَوْ صَدِيقٌ، أَوْ شَهِيدَانِ)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین بھی احد پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ لرز نے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مار کر ارشاد فرمایا: اے احد! ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔

(صحیح بخاری، باب مناقب عمر بن خطاب، ج 5، ص 11، مطبوعہ دارطوق النجاة)

چلتا پھرتا شہید

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((إِنَّ طَلْحَةَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ)) ترجمہ: بے شک حضرت طلحہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ شہید ہے جو

محدث شہیر مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ”اس فرمان عالی میں تین نبی خبریں ہیں: ایک یہ کہ حضرت عمار شہید ہوں گے، دوسرے یہ کہ مظلوم ہوں گے، تیسرے یہ کہ ان کے قاتل باغی ہوں گے یعنی امام برحق پر بغاوت کرنے والے۔ یہ تینوں خبریں من و عن اسی طرح ظاہر ہوئیں۔

(مرآة المناجیح، کتاب الفضائل، باب فی المعجزات، ج 8، ص 179، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

توان میں سے ہے

صحیح بخاری میں ہے ((قَالَ: عُمَيْرٌ، فَحَدَّثَنَا أَمْرًا حَرَامًا: أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا، قَالَتْ أَمْرٌ حَرَامًا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ، فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا)) ترجمہ: حضرت عمیر کہتے ہیں کہ ہمیں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا، وہ (اپنے لیے جنت) واجب کر لے گا، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں ان میں ہوں؟ ارشاد فرمایا: ہاں تم ان میں سے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر میں جہاد کرے گا، وہ مغفور (بخشا ہوا) ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا میں ان میں ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما قبل فی قتال الروم، ج 4، ص 42، مطبوعہ دارطوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ کلمات بھی ہیں ((فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ

فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ فَادْعُهَا)) ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھ سے) فرمایا: کیا تمہارے پاس قالین ہے؟ میں نے عرض کیا: ہمارے پاس قالین کہاں سے آئیں گے؟ ارشاد فرمایا: یاد رکھو عنقریب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ (حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے گھر میں قالین ہیں) جب میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ اپنا قالین مجھ سے دور رکھو تو وہ کہتی ہے: کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس عنقریب قالین ہوں گے؟ اس پر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں یعنی خاموش ہو جاتا ہوں۔ (صحیح بخاری، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 205، مطبوعہ

دارطوق النجاة)

جنت میں داخل ہونے والا آخری

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ((أَنْتِي لِأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ كَبُوءًا، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِيهَا، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ: أَذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلَأَى، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلَأَى، فَيَقُولُ: أَذْهَبُ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ: إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشْرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: تَسْخَرُ مِنِّي أَوْ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَكَانَ يَقُولُ: ذَاكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مُنْزَلَةً)) ترجمہ: جہنم سے نکلنے والوں

زمین پر چل رہا ہے۔

(ابن ماجہ، فصل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 1، ص 46، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔

(ابن ماجہ، فصل طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 1، ص 46، دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت)

جامع ترمذی میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَهِيدٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ)) ترجمہ: جو خوش آئے کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔

(جامع الترمذی، مناقب ابی محمد طلحہ بن عبید اللہ، ج 6، ص 96، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

حبشہ کی خبر مدینہ میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ((نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے وصال کی خبر اسی دن دی جس دن ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔

(صحیح مسلم، باب فی التکبیر علی الجنائزہ، ج 2، ص 657، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تمہارے پاس قالین ہوں گے

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ قُلْتُمْ: وَأَنْتِي يَكُونُ لَنَا الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمْ الْأَنْمَاطُ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي أَمْرَاتِهِ أُخْرَى عَنِّي أَنْمَاطِكُمْ،

فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى نَضِيْبِهِ - وَهُوَ قَدْحُهُ -، فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى قَدْزِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الْفَرْتُ وَالْدَّمُ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدٌ، إِحْدَى عَضْدِيْهِ مِثْلُ ثُدَى الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَدْرُدُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَيَّ حِينَ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: فَأَشْهَدُ أَنْتَى سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتَمَسَ فَأْتَيْتُ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَيَّ نَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ (ترجمہ: ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس چھوٹی کوکھ والا ایک شخص آیا جو بنی تمیم سے تھا کہنے لگا یا رسول اللہ انصاف کیجیے، حضور نے فرمایا: تیری خرابی ہو اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون انصاف کرے گا، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو تو خائب و خاسر ہو جائے، اس کی اس گستاخی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے چھوڑ دو کہ اس کے کچھ ساتھی ہوں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار (ہونے والے جانور) سے تیر نکل جاتا ہے، اگر اس (تیر) کے پھل (یعنی نوکدار حصے) کو دیکھا جائے تو (خون اور گندگی وغیرہ سے) کچھ نہیں پایا جائیگا، پھر اس کی بندش کو دیکھا جائے تب بھی کچھ نہیں پایا جائیگا، اور پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تب بھی (خون اور گندگی وغیرہ سے) کچھ نہ پایا جائے، اسی طرح اگر تیر کے پر کو دیکھا جائے تو

میں سے آخری نکلنے والے کو اور جنت میں آخری داخل ہونے والے کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ایک آدمی آگ سے گھسیٹتا ہوا نکلے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ وہاں جائے گا، اسے خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ وہاں سے لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ وہاں جائے گا، اسے خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، وہ (دوبارہ) وہاں سے لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا: اے میرے رب میں نے جنت بھری ہوئی پائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی دس گنا ہے، وہ عرض کرے گا: کیا تو مجھ سے تمسخر کرتا ہے حالانکہ تو بادشاہ ہے، (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور ہنسے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت والوں میں سے ادنیٰ درجہ کا ہوگا۔ (صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ج 8، ص 117، مطبوعہ دار طوق النجاة)

مستقبل میں آنے والے بد مذہبوں کی نشانیاں

صحیح بخاری میں ہے ((أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا، أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْدِلْ، فَقَالَ: وَيْلَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ: دَعُهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدَكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَنْظُرُ إِلَى نَضِيْبِهِ فَلَا يُوْجَدُ

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت میں اتنے بڑھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متنفر ہو گئے، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے لئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا تو ان خارجی لوگوں نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں مشرک ہو گئے کیونکہ ان حضرات نے اللہ عزوجل کے سوا کسی کو اپنا حکم بنایا، ذاتی و عطائی کا فرق مٹاتے ہوئے، صحابہ کو مشرک ٹھہرانے کے لئے یہ آیت پڑھتے تھے، ﴿ان الحکم الا للہ﴾ ترجمہ: حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔ لیکن قرآن شریف کی اس آیت سے منکر ہو گئے جس میں بندوں کو حکم بنانے کی اجازت دی گئی ہے، اللہ عزوجل فرماتا ہے، ﴿وان خفتم شقاق بینہما فابعثو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا﴾ ترجمہ: تو ایک بیچ (صلح کرانے والا) مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک بیچ عورت والوں کی طرف سے۔ جس طرح آج بھی کچھ لوگ ذاتی و عطائی کا فرق کیے بغیر مسلمانوں کو مشرک بنانے کے لئے قرآن شریف کی بعض آیتیں پڑھتے ہیں اور بعض آیتوں سے انکار کر دیتے ہیں، اللہ عزوجل کی عطا سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے ماننے والوں کو مشرک سمجھتے ہوئے اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کے لئے انہیں یہ آیت تو یاد رہتی ہے ﴿فقل انما الغیب للہ﴾ ترجمہ: تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لئے ہے۔ لیکن قرآن عظیم کی وہ آیت جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا ہے وہ یاد نہیں رہتی ﴿وما هو علی الغیب بضنین﴾ ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿عالم الغیب فلا ینظہر علی غیبہ احد الا من اراد ان ینظہر﴾

اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا حالانکہ وہ لید اور خون سے گزرا ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا بازو عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ٹوٹھڑے کی طرح ہوگا جب لوگوں میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت یہ لوگ نکلیں گے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا جب اسے لایا گیا تو میں نے خود اس میں وہ تمام نشانیاں دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں تھیں۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ج 4، ص 200، مطبوعہ دار طوق النجاة)

صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں اس شخص کی علامات ان الفاظ سے بیان فرمائیں ((فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاشِزُ الْجَبْهَةِ، كَتُّ اللَّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ)) ترجمہ: پھر ایک شخص کھڑا ہوا جس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئیں تھیں اور گال ابھرے ہوئے تھے، پیشانی آگے کو ابھری ہوئی تھی، داڑھی گھنی، سر منڈا اور شلوار چڑھی ہوئی تھی۔

(صحیح بخاری، باب بعث علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ج 5، ص 163، مطبوعہ دار طوق النجاة)

خوارج کا تعارف

علماء فرماتے ہیں: یہ خارجی لوگ اولاً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سپاہی تھے اور جان و مال قربان کرتے تھے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت

جمہ: غیب کا جاننے والا تو اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ ایسے لوگ اگر ذاتی و عطائی کا فرق مان لیتے تو ہرگز قرآنی آیتوں کا انہیں انکار نہ کرنا پڑتا اور مسلمانوں کو مشرک کہنے سے محفوظ رہتے، الحمد للہ اہلسنت و جماعت ذاتی و عطائی کا فرق مانتے ہوئے دونوں آیتوں پر ایمان لائے، بے شک ذاتی علم غیب اللہ عزوجل کے سوائے کسی کو نہیں اور اسکی عطا سے اسکے پسندیدہ رسولوں کو بھی علم غیب ہے، خوارج کی تعداد دس ہزار تھی اولاً عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کے درمیان تشریف لے گئے اور انہیں ذاتی و عطائی کا فرق سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک حقیقی حکم تو اللہ ہی ہے لیکن اس کی عطا سے اس کے بندے بھی حکم ہیں اور دلیل میں مذکورہ آیت ﴿وان خفتن شقاق بینہما فابعثو حکما من اہلہ و حکما من اہلہا﴾ پیش فرمائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سمجھانے پر پانچ ہزار خارجیوں نے توبہ کر لی باقی پانچ ہزار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار سے مارے گئے، حضرت مولا علی جب اس جہاد سے فارغ ہوئے تو خارجیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں بظاہر یہ لوگ قرآن پڑھنے والے تھے، حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کا یقین دلانے کے لئے کہ ہم نے ان لوگوں کو قتل کیا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار ہونے والے جانور سے نکل جاتا ہے، (اور جن کے بارے میں فرمایا تھا) ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک کالا آدمی ہوگا جس کا ایک بازو پستان کی طرح یا گوشت کے توٹھڑے کی طرح ہوگا، اس شخص کی لاش تلاش کر نیک حکم دیا، تلاش بسیار کے بعد وہ لاش ملی جو کہ بہت سی لاشوں کے درمیان دبی ہوئی تھی بالکل وہی علامات موجود تھیں جو کہ حضور انور نے ارشاد فرمائی تھی اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے علم غیب کا

ثبوت کیا ہوگا۔ (ملخصاً، مرآة المناجیح، ج 8، ص 199، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

یہ نکلتے رہیں گے

سنن نسائی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ((سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِي، وَرَأَيْتُهُ بَعِينِي، أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى مَنْ عَنِ يَمِينِهِ، وَمَنْ عَنِ شِمَالِهِ، وَلَمْ يُعْطِ مَنْ وَرَاءَهُ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا عَدَلْتَ فِي الْقِسْمَةِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مَطْمُومٌ الشَّعْرُ عَلَيْهِ ثُوبَانِ أَبْيَضَانِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُونَ بَعْدِي رَجُلًا هُوَ أَعْدَلُ مِنِّي، ثُمَّ قَالَ: يُخْرِجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ كَأَنَّ هَذَا مِنْهُمْ، يَقْرَأُ وَنَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، سِيمَاهُمْ التَّحْلِيْقُ، لَا يَزَالُونَ يُخْرِجُونَ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ مَعَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، فَإِذَا لَقِيْتَهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ، وَالْخَلِيقَةِ)) ترجمہ: میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور اپنے دونوں کانوں سے یہ سنا ہے کہ: ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت لایا گیا آپ نے اسے تقسیم کر دیا، جو آپ کے دائیں تھے اور جو بائیں تھے انہیں دیا اور جو پیچھے تھے انہیں نہیں دیا چنانچہ پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اے محمد تو نے تقسیم میں عدل نہیں کیا، وہ شخص کالا تھا اور اس کا سر منڈھا ہوا تھا اور دو سفید چادریں اس پر تھیں اس کے اس گستاخانہ جملے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شدید غضبناک ہوئے اور فرمایا میرے بعد مجھ سے بڑھ کر تم عادل نہ پاؤ گے، پھر فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی گویا یہ بھی ان میں سے ہے، جو قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا

صحیح بخاری میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ((سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً وَيَقُولُ: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)) ترجمہ: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے سنا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی امام حسن کی طرف اور فرما رہے تھے: میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروادے گا۔

(صحیح بخاری، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، ج 5، ص 26، مطبوعه دار طوق النجاة)

اس صلح کا بیان ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں پیش آئی، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چالیس ہزار جاٹا رہتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تیاری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے ہوئے آپ کے حق میں سلطنت سے دست برداری کر لی۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں وہاں یہ بات بھی پتا چلی کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح سے راضی اور خوش ہیں۔

صحابہ کرام اور علم غیب

امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 923ھ) فرماتے ہیں ”قد اشتہر وانتشر امره صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابه بالاطلاع على الغيوب“ ترجمہ: بے شک صحابہ کرام میں مشہور و معروف تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبوں کا علم ہے۔

(المواهب اللدنیة، المقصد الثامن، الفصل الثالث، ج 3، ص 125، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے، ان کی علامت سر منڈانا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا تو جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کرو اور جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، باب من شہر سيفه ثم وضعه فی الناس، ج 7، ص 119، مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا

صحیح بخاری میں ہے ((عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمِينِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: هُنَاكَ الزَّلْزَلُ وَالْفِتْنُ، وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد میں؟ پھر دعا فرمائی: اے اللہ! ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما، راوی کہتے ہیں: لوگوں نے عرض کیا: اور ہمارے نجد میں؟ راوی کہتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الفتنه من قبل المشرق، ج 2، ص 33، مطبوعه دار طوق النجاة)

علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”وینجد يطلع قرن الشَّيْطَانِ، أَى: أمته و حزبه“ ترجمہ: نجد میں شیطان کا سینگ نکلے گا یعنی شیطانی گروہ اور شیطانی جماعت نکلے گی۔ (عمدة القاری، ج 7، ص 59، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

صلح کروائے گا

علامہ زرقانی رحمہ اللہ علیہ (1122ھ) فرماتے ہیں ”اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم و زَمَّ جازمون باطلاعه علی الغیب“ ترجمہ: صحابہ کرام یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب الدنیۃ، الفصل الثالث، ج 10، ص 113، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام ابن حاج مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

امام ابن حاج مکی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 737ھ) ”مدخل“ میں لکھتے ہیں:

”لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ أَغْنَى فِي مُشَاهَدَتِهِ لِأَمْتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِأَحْوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ، وَذَلِكَ عِنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خَفَاءَ فِيهِ“ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خطرات کو پہچانتے ہیں اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا روشن ہے کہ جس میں کچھ پوشیدگی نہیں۔ (مدخل لابن حاج، فصل زیارة سيد الاولين و آخرین، ج 1، ص 259، دارالتراث، بیروت)

علامہ نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ نظام الدین نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 850ھ) فرماتے ہیں

”وَيَعْلَمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنْ أُولِيَاتِ الْأُمُورِ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلَائِقِ... وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ“ ترجمہ: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات جانتے ہیں اور بعد کے یعنی قیامت کے احوال بھی جانتے ہیں۔

(تفسیر نیشاپوری، سورہ بقرہ، آیت 255، ج 2، ص 19، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 923ھ) حضور

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے اسم مبارک ”نبی“ کے بیان میں فرمایا ”النبوة ماخوذة من النبأ وهو الخبر ای ان اللہ تعالیٰ اطالعہ علی غیبہ“ ترجمہ: نبوت ماخوذ ہے نبأ سے اور اس کا مطلب ہے خبر دینا یعنی حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے غیب کا علم دیا۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثانی، الفصل الاول، ج 1، ص 1، ص 468، المكتبة التوفيقية، القاہرہ)

امام ابن حجر مکی اور علامہ شامی

امام ابن حجر مکی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 974ھ) ”کتاب الاعلام“ اور علامہ

شامی رحمہ اللہ علیہ (متوفی 1252ھ) ”سئل الحسام“ میں فرماتے ہیں ”الخصواص يجوز ان يعلموا الغیب فی قضیة او قضایا كما وقع لكثير منهم و اشتهر“ ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا واقعے میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشہور ہوا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام، ص 359، مكتبة الحقيقة بشارح دارالشفقة، استنبول ترکی ☆ سل

الحسام، رسالہ من رسائل ابن عابدين، ج 2، ص 311، سہیل اکیڈمی، لاہور)

علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ کمال الدین دمیری رحمہ اللہ علیہ (808ھ) فرماتے ہیں ”و کتاب

الجفر جلد کتب فیہ الإمام جعفر بن محمد الصادق لآل البيت کل ما یحتاجون إلى علمه و کل ما یكون إلى یوم القیامة“ ترجمہ: جفر ایک جلد ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی اور اس میں اہل بیت کرام کے لیے جس چیز کے علم کی انہیں حاجت پڑے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تحریر

فرمادیا۔ (حیوة الحيوان الكبرى، تحت لفظ الجفرة، ج 1، ص 283، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ شہاب الدین خفاجی اور علم غیب

علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 1069ھ) فرماتے ہیں ”ذکر العراقی فی شرح المہذب انہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علیہ الخلائق من لدن ادم علیہ الصلوٰۃ والسلام الیٰ قیام الساعة فعرّفہم کلّہم کما علم ادم الاسماء“ ترجمہ: امام عراقی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کی گئیں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سب کو پہچان لیا جس طرح آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام نام تعلیم ہوئے تھے۔

(نسیم الرياض، الباب الثالث، فصل فیما ورد من ذکر مکاتبتہ، ج 2، ص 208، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات الہند)

امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

امام اجل محمد بوصیری شرف الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ ”مدحیہ ہمزئیہ“ میں عرض کرتے ہیں:

لك ذات العلوم من عالم الغیب ومنہا لادم الاسماء
ترجمہ: عالم غیب سے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے علوم کی ذات ہے اور آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے نام۔

(مجموع المتون، متن قصیدۃ المہزیہ الشئون الدینیۃ، ص 11، دولة قطر)

امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ ”قصیدہ بردہ“ شریف میں عرض کرتے ہیں:

فانّ من جودك الدنیا وضرتہا ومن علومك علم اللوح والقلم
ترجمہ: یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوانِ جود و کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں ماکان وما یکون مندرج ہے حضور کے

علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (1014ھ) فرماتے ہیں ”علمہ صلی اللہ علیہ وسلم حاو لفنون العلم (الیٰ ان قال) ومنہا علمہ بالامور الغیبیۃ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اقسام علم کو حاوی ہے غیبوں کا علم بھی حضور کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔

(الزبدۃ العمدة شرح البردة تحت شعرو واقفون لیدیہ عندہم، ص 57، جمعیۃ علماء، سکندریہ خیر پور)
ایک مقام پر فرماتے ہیں ”کون علمہما من علومہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علومہ تتنوع الیٰ کلیات والجزئیات وحقائق و دقائق و عوارف و معارف تتعلق بالذات والصفات و علمہما یکون سطران سطور علمہ ونہراً من بحور علمہ ثم مع هذا هو من برکة وجودہ صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: لوح و قلم کا علم علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹکڑا اس لیے ہے کہ حضور کے علم متعدد انواع ہیں کلیات، جزئیات، حقائق و دقائق، عوارف اور معارف کہ ذات و صفات الہی سے متعلق ہیں اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے، پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت و جود سے تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ (الزبدۃ العمدة فی شرح البردة، ص 18، ناشر جمعیۃ علماء سکندریہ، خیر پور سندھ)

علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (متوفی 1031ھ) فرماتے ہیں ”النفوس القدسیۃ إذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلیٰ ولم یبق لہا حجاب فترى وتسمع الكل كالمشاهد“ ترجمہ: پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، ملاء اعلیٰ سے مل جاتی ہیں اور ان کے لیے کچھ پردہ نہیں رہتا تو سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں موجود ہیں۔

(التیسیر شرح جامع صغیر، حرف الحاء، ج 1، ص 502، مکتبۃ الامام الشافعی، ریاض)

بہترین رحمتیں اور اتم و اکمل تحیات ہوں۔

(مدارج النبوة، مقدمہ الكتاب، ج 1، ص 2، 3، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

شاہ ولی اللہ صاحب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں ”افاض علیّ من جنابہ المقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت ترقی العبد من حیّزہ الی حیّز القدس فیتجلی له جینئذ کل شیء کما اخبر عن هذا للمشہد فی قصة المعراج المنامی“ ترجمہ: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم عطا ہوا کہ بندہ کیونکر اپنی جگہ سے مقام مقدس تک ترقی کرتا ہے کہ ہر شے اس پر روشن ہو جاتی ہے جیسا کہ قصہ معراج کے واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام سے خبر دی۔

(فیوض الحرمین، ص 169، محمد سعید اینڈ سز، کراچی)

نیز اسی میں ہے ”العارف ینجذب الی حیّز الحق فیصیر عبد اللہ فتحلی له کل شیء“ ترجمہ: عارف مقام حق تک پہنچ کر بارگاہ قرب میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کا سچا بندہ ہو جاتا ہے پس ہر چیز اس پر روشن ہو جاتی ہے۔

(فیوض الحرمین، مشہد قدم صدق عند ربہم کی تفسیر، ص 175، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی)

علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”(فِرَضُ) سَنَةَ تَسْعَ وَإِنَّمَا آخِرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرِ لِعُدْرِ مَعَ عِلْمِهِ بِنَقَاءِ حَيَاتِهِ لِيُكْمَلَ التَّبْلِيغُ“ ترجمہ: حج 9ھ میں فرض ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 10ھ تک کسی عذر سے مؤخر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات مبارکہ کے باقی رہنے کا علم تھا تا کہ تبلیغ مکمل ہو جائے۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب الحج، ج 2، ص 455، دار الفکر، بیروت)

علوم سے ایک حصہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی اللہ و وحی و بارگاہ و صلح۔“

(مجموع المتون، متن قصیدۃ البردۃ، ص 10، الشئون الدینیة، دولة قطر)

شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علم غیب

محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہر چہ در دنیا است از زمان آدم تا اوان نفخہ اولیٰ بروے صلی اللہ علیہ وسلم منکشف ساختند تاہمہ احوال او را از اول تا آخر معلوم کرد و یازان خود زانیز از بعضی ازاں احوال خبر داد“ ترجمہ: جو کچھ دنیا میں ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے فقہ اولیٰ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دیا ہے یہاں تک کہ تمام احوال آپ کو اول سے آخر تک معلوم ہو گئے ان میں سے کچھ اپنے دوستوں کو بھی بتا دیئے۔

(مدارج النبوة، باب پنجم، وصل خصائص آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ج 1، ص 144، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

نیز فرماتے ہیں ”وہو بکل شیء علیم“ وروے صلی اللہ علیہ وسلم و تَمَّ دَانَا سِت بَرہمہ چیز از شیونات ذات الہی و احکام صفات حق و اسماء و افعال و آثار بجمیع علوم ظاہر و باطن اول و آخر احاطہ نمودہ و مصداق ﴿فوق کل ذی علم علیم﴾ شدہ، علیہ من الصلوات افضلها و من التحیات اتمها و اکملها“ ترجمہ: وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ کی شانوں اور اس کے احکام اور صفات کے احکام اور اسماء و افعال و آثار ہیں، اور تمام علوم ظاہر و باطن، اول و آخر کا احاطہ کر لیا اور ﴿فوق کل ذی علم علیم﴾ (ترجمہ: ہر ذی علم سے بڑھ کر علم والا ہے) کا مصداق ہو گئے، ان پر اللہ کی

علم غیب اور عقیدہ اہل سنت

غیر خدا کے لیے علم ذاتی

سوال: جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ذاتی علم مانے اس کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب: امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ جو غیر خدا کو بے عطائے الہی خود بخود علم مانے قطعاً کافر ہے اور جو اس کے کفر میں تردد کرے وہ بھی کافر ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 408، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں ”بلاشبہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی نہیں اس قدر خود ضروریات دین سے اور منکر کافر۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 450، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”العلم ذاتی مختص بالمولیٰ سبحنہ وتعالیٰ لایمکن لغیرہ ومن اثبت شیئاً منہ ولو ادنی من ادنی من ذرۃ لاحد من العلمین فقد کفر واشکک“ ترجمہ: علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے اس کے غیر کے لیے محال ہے، جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر خدا کے لیے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔

(الدولة المکیہ، النظر الاول، ص 6، مطبعہ اہل سنت، بریلی)

مطلقاً علم غیب کا انکار

سوال: جو شخص یہ کہے کہ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلقاً نہ تھا یا یہ کہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل غیب پر اطلاع نہ دی گئی، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: ایسا کہنے والا کافر ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”انکار علم غیب کہ اگر نہ صرف لفظ بلکہ معنی کا انکار

امداد اللہ مہاجر مکی اور علم غیب

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں ”لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء و اولیاء کو نہیں ہوتا میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک مغیبات کا ان کو ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے، آنحضرت علیہ السلام کو حدیبیہ اور حضرت عائشہ کے معاملات کی خبر نہ تھی اس کو دلیل اپنے دعویٰ کی سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے کیونکہ علم کے واسطے توجہ ضروری ہے۔“ (شمائم امدادیہ، ص 110)

اشرف علی تھانوی اور علم غیب

اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھا ”شریعت میں وارد ہوا کہ رسل و اولیاء غیب اور آئندہ کی خبر دیا کرتے ہیں۔“

(تکمیل الیقین، ص 135، مطبوعہ ہندستان پرنٹنگ پریس)

قاسم نانوتوی اور علم غیب

قاسم نانوتوی نے لکھا ”علوم اولین مثلاً اور ہیں اور علوم آخرین اور، لیکن وہ سب علم رسول میں مجتمع ہیں، اس طرح سے عالم حقیقی رسول اللہ ہیں اور انبیاء باقی اور اولیاء بالعرض ہیں۔“

(تحذیر الناس، ص 4)

الموت و شیطان بھی خلقت ہیں، یہ تین باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان کا انکار کفر ہے۔“ (جاء الحق، ص 80، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

کثیر علم غیب عطائی اور علم ماکان وما یكون کا انکار

سوال: جو اس بات کا منکر ہو کہ ”اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے“ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور جو شخص علم ماکان وما یكون میں کلام کرے، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: کثیر علم غیب عطائی کا منکر ہے تو گمراہ بددین ہے۔ اور جو کثیر علم غیب کا منکر نہ ہو صرف ماکان وما یكون میں اختلاف کرے اور ادب کے دائرے میں رہے تو وہ گمراہ ہے نہ بددین، صرف خطا پر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ (رحمہم) ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر علم غیب بعطائے الہی کثیر وافر اشیاء و صفات و احکام و برزخ و معاد و اشراط ساعت و گزشتہ و آئندہ کا منکر ہے تو صریح گمراہ بددین و منکر قرآن عظیم و احادیث متواترہ ہے اور ان میں ہزاروں غیب وہ ہیں جن کا علم حضور اقدس ﷺ کو ملنا ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کا منکر یقیناً کافر، ہاں اگر تمام خباثتوں سے پاک ہو اور علم غیب کثیر وافر بقدر مذکور پر ایمان رکھے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقرار کرے صرف احاطہ جمیع ماکان وما یكون میں کلام کرے اور ان میں ادب و حرمت ملحوظ رکھے تو گمراہ نہیں صرف خطا پر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 06، صفحہ 541، رضا فاؤنڈیشن، مرکز الاولیاء، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ (لہ) ارشاد فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ (الصلوة والسلام) کو پانچ غیبوں میں سے بہت سے جزئیات کا علم دیا ہے، جو اس قسم دوم کا منکر ہے وہ گمراہ و بد مذہب ہے کہ صداہا حدیث کا انکار کرتا ہے۔“

(جاء الحق مع سعید الحق، ص 80، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

ہو اور علی الاطلاق ہو کہ رسول اللہ ﷺ کو اصلاً غیب پر اطلاع نہ دی گئی تو یہ انکار بذات خود کفر ہے کہ آیات قرآنیہ و نصوص قاطعہ کے علاوہ خود نفس نبوت حضور کا انکار کیا ہے۔“ (فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 29، صفحہ 242، رضا فاؤنڈیشن، مرکز الاولیاء، لاہور)

ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں: ”اللہ عزوجل نے اپنے حبیب ﷺ کو تمام اولین و آخرین و شرق و غرب و عرش و فرش و ماتحت الثری و جملہ ماکان وما یكون الی آخر الایام کے ذرے ذرے کا علم تفصیلی عطا فرمایا اس کا بیان ہمارے رسالہ ”انباء المصطفیٰ“ و ”خالص الاعتقاد“ و ”الدولة المکیہ“ وغیرہا میں ہے۔ جو کہ حضور اقدس ﷺ کو علم غیب مطلقاً نہ تھا یا حضور کا علم اور سب آدمیوں کے برابر ہے وہ کافر ہے، امام حجتہ الاسلام غزالی وغیرہ اکابر فرماتے ہیں: ”النبوة هی الاطلاع علی الغیب“ ترجمہ: نبوت کا معنی غیب پر مطلع ہونا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ شریف، جلد 29، صفحہ 283، رضا فاؤنڈیشن، مرکز الاولیاء، لاہور)

مخلوق میں سب سے زیادہ علم

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ (لہ) ارشاد فرماتے ہیں ”اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ ﷺ کا حصہ تمام انبیاء و تمام جہان سے اتم و اعظم ہے، اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم ﷺ کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عزوجل ہی جانتا ہے، مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 451، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ (لہ) ارشاد فرماتے ہیں ”(1) اللہ تعالیٰ عالم بالذات ہے، اس کے بغیر بتائے کوئی ایک حرف بھی نہیں جان سکتا (2) حضور ﷺ اور دیگر انبیائے کرام کو رب تعالیٰ نے اپنے بعض غیب کا علم دیا ہے (3) حضور ﷺ کا علم ﷺ کا علم ساری خلقت سے زیادہ ہے، حضرت آدم و خلیل علیہما السلام اور ملک

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم

سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہے؟

جواب: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”بے شک حضرت عزت

(عزیز عفتہ) نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش سب انہیں دکھایا۔ ملکوت السموات والارض (زمین و آسمان کی بادشاہی) کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک سب ماکان و مایکون (جو ہو چکا اور جو ہوگا) انہیں بتایا، اشیائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔ علم عظیم حبیب کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام ان سب کو محیط ہوا۔ نہ صرف اجمالاً بلکہ صغیر و کبیر، ہر طب و یا بس، جو پتہ گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں جو دانہ کہیں پڑا ہے سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا، للہ الحمد کثیراً۔

بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ کا پورا علم نہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ (سبعین، 29)، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے، ہنوز (ابھی تک) احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار درو ہزار بے حد و کنار سمندر لہرا رہے ہیں جن کی حقیقت کو وہ خود جانیں یا ان کا عطا کرنے والا ان کا مالک و مولیٰ۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 486، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ایک مقام پر فرماتے ہیں ”یہ شرق تا غرب، سماوات و اراض، عرش تا فرش، ماکان و مایکون من اول یوم الی آخر الایام سب کے ذرے ذرے کا حال تفصیل سے جاننا وہ بالجلہ جملہ مکتوبات لوح و مکتوبات قلم کو تفصیلاً محیط ہونا علوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔۔۔ اللہ عزوجل کے بے شمار رحمتیں امام اجل محمد بوسیری شرف الحق والدین رحمۃ اللہ علیہ پر قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:

فان من جو دک الدنیا و ضربتها و من علمو مک علم اللہ و القلم

ترجمہ: یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوان جو دو کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں ماکان و مایکون مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک حصہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی (اللہ) و صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(مجموع المثنون، متن قصیدۃ البردۃ، ص 10، الشئون الدینیۃ، دولة قطر) (فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 501، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اختلافی علوم غیبیہ

سوال: کیا کچھ علوم غیبیہ ایسے ہیں جن میں علماء اہل سنت ہی کا اختلاف

ہو؟

جواب: جمہور علماء باطن اور ان کی اتباع میں کثیر علماء ظاہر کا عقیدہ یہی

ہے کہ روز اول سے روز آخر تک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور لوح محفوظ میں مندرج تمام علم عطا فرمایا ہے جیسا کہ آیات اور احادیث (جو ماقبل میں گزریں) کے عموم کا تقاضا ہے، علماء ظاہر کی ایک تعداد نے درج ذیل علوم میں اختلاف کیا ہے: (1) کسی نے متشابہات کے علم میں اختلاف کیا (2) کسی نے علوم خمسہ (قیامت کب ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا) کے ہر واقعہ کے علم ہونے میں اختلاف کیا (3) کسی نے تعین وقت قیامت کے علم میں اختلاف کیا۔

یہ علوم ایسے ہیں کہ ان کے انکار کرنے والے پر کفر، گمراہی یا فسق کا حکم نہیں لگے گا کہ یہ علوم علماء اہل سنت ہی میں مختلف فیہ ہیں۔ امام اہلسنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہمارے علماء میں اختلاف ہوا کہ بے شمار علوم غیب جو مولیٰ عزوجل نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے آیا وہ روز اول سے یوم آخر تک تمام کائنات کو شامل ہیں جیسا کہ عموم آیات و احادیث کا مفاد ہے یا ان میں

حضور ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کا

جمیع علم ماننا کیسا؟

سوال: اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو اپنا سارا علم عطا فرمایا ہے یعنی علم نبی جمیع معلومات الہیہ کو محیط ہے، تو یہ کیسا ہے؟

جواب: یہ گمان باطل اور خطا پر مبنی ہے۔ امام اہلسنت مجدد دین و ملت حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ”فلو فرضنا ان زاعما یزعم باحاطة علومہ ﷺ جمیع المعلومات الالہیة فمع بطلان زعمہ وخطا وھمہ لم تکن فیہ مساواة لعلم اللہ تعالیٰ لما ذکرنا من الفروق الھائلہ“ ترجمہ: اگر ہم فرض کریں کہ کوئی گمان کرنے والا علم نبی ﷺ کو جمیع معلومات الہیہ کا محیط جانے تو اتنا تو ضرور ہے کہ اس کا گمان باطل اور اس کا وہم خطا مگر علم الہی سے برابری اب بھی نہ ہوئی ان بڑے فرقوں کے سبب جو ہم اوپر ذکر کر آئے۔

(الدولة المکیة بالمادة الغیبیة، ص 46، مکتبہ رضویہ، کراچی)

ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ”بلاشبہ غیر خدا کا علم معلومات الہیہ کو حاوی نہیں ہو سکتا، مساوی درکنار تمام اولین و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ و مقربین سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ ہا کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑوں حصے کو کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑوں حصہ دونوں متناہی ہیں، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کو غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگر چہ عرش و فرش شرق و غرب و جملہ کائنات از روز اول تا روز آخر کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ روز اول و روز آخر دو حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔

بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا تو جملہ علوم خلق کو علم الہی

تخصیص ہے۔ بہت اہل ظاہر جناب خصوص گئے ہیں، کسی نے کہا تشابہات کا، کسی نے کہا خمس کا، کسی نے کہا ساعت کا، اور عام علماء باطن اور ان کے اتباع سے بکثرت علماء ظاہر نے آیات و احادیث کو ان کے عموم پر رکھا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 453، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

خالق اور مخلوق کے علم میں فرق

سوال: بد مذہب کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے لیے علم ماکان

و ما یكون ثابت کرنا شرک ہے؟

جواب: (اس بات کا جواب سمجھاتے ہوئے امام اہلسنت رحمہ اللہ علیہ خالق اور مخلوق کے علم کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:) افسوس کہ ان شرک فروش اندھوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ

(1) علم الہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی۔

(2) وہ واجب یہ ممکن۔

(3) وہ قدیم یہ حادث۔

(4) وہ نامخلوق یہ مخلوق۔

(5) وہ نامقدور یہ مقدور۔

(6) وہ ضروری البقا یہ جائز الفنا۔

(7) وہ ممنوع التغیر یہ ممکن التبدل۔

ان عظیم تفرقوں کے بعد احتمال شرک نہ ہوگا مگر کسی مجنون (پاگل) کو۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 500، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

علم اور غیب کا اکٹھا استعمال

سوال: کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے علماء نے علم اور غیب دونوں کا اکٹھا استعمال کیا ہے؟ مثلاً فلاں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔

جواب: جی ہاں! تفسیر بیضاوی اس آیت کریمہ ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ کے تحت ہے ”وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا مِمَّا يَخْتَصُّ بِنَا وَلَا يَعْلَمُ إِلَّا بِتَوْفِيقِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْغُيُوبِ“ ترجمہ: اللہ عزوجل فرماتا ہے وہ علم کہ ہمارے ساتھ خاص ہے اور بے ہمارے بتائے ہوئے معلوم نہیں ہوتا وہ علم غیب ہم نے خضر کو عطا فرمایا ہے۔

(تفسیر بیضاوی، سورة الکہف، آیت 65، ج 3، ص 287، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ (متوفی 310ھ) نے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے ((قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾، وکان رجلاً یعلم علم الغیب قد علم ذلك)) ترجمہ: حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: آپ میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ خضر علم غیب جانتے تھے انہیں علم غیب دیا گیا تھا۔

(تفسیر الطبری، ج 18، ص 66، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر طبری ہی میں ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: ((ولم تحط من علم الغیب بما أعلم)) ترجمہ: جو علم غیب میں جانتا ہوں آپ کا علم اُسے محیط نہیں۔

(تفسیر الطبری، ج 18، ص 67، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وما هو علی الغیب بضنین﴾ ترجمہ: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

(پ 30، سورة التکویر، آیت 24)

سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال قطعی ہے نہ کہ معاذ اللہ تو ہم مساوات۔

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 450، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عالم الغیب کا اطلاق

سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”عالم الغیب“ کہنا کیسا؟

جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ تعالیٰ کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”عالم الغیب“ کہنے سے علماء منع فرماتے ہیں کہ اس سے ”علم ذاتی“ متبادر ہوتا ہے اور علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہے ”ہماری تحقیق میں لفظ ”عالم الغیب“ کا اطلاق حضرت عزت عزوجل کے ساتھ خاص ہے کہ اُس سے عرفاً علم بالذات متبادر ہے۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً بے شمار غیوب و ماکان مایکون کے عالم ہیں مگر عالم الغیب صرف اللہ عزوجل کو کہا جائے گا جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً عزت جلالت والے ہیں تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عزیز و جلیل ہے نہ ہو سکتا ہے مگر محمد (عزوجل) کہنا جائز نہیں بلکہ اللہ عزوجل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 405، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ذہن سے اترنا علم کی نفی نہیں کرتا

امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”علم تھا لیکن کسی وقت ذہن اقدس سے اتر گیا، اس لیے کہ قلب مبارک کسی اور اہم اور اعظم کام میں مشغول تھا، ذہن سے اترنا علم کی نفی نہیں کرتا، بلکہ پہلے علم ہونے کو چاہتا ہے۔“

(الدولة المکیہ مترجم، ص 110)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ”امراہم واعظم واجل واعلیٰ میں اشتغال بارہا امر سہل سے ذہول کا باعث ہوتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 518، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہیں، جس جگہ علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ذاتی اور محیط حقیقی (غیر محدود، غیر متناہی) علم ہے اور علم ذاتی اور محیط حقیقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جبکہ علم عطائی اور غیر محیط مخلوق کے لیے ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ علیہ اس بات کو دلائل کے ساتھ سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”مخالفین کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کریمہ کی دشمنی نے اندھا بہرا کر دیا، انہیں حق نہیں سوچتا مگر تھوڑی سی عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ یہاں کچھ بھی دشواری نہیں۔ علم یقیناً ان صفات میں سے ہے کہ غیر خدا کو بعطائے خدا مل سکتا ہے، تو ذاتی و عطائی کی طرف اس کا انقسام یقینی، یونہی محیط و غیر محیط کی تقسیم بدیہی (واضح ہے)، ان میں اللہ عزوجل کے ساتھ خاص ہونے کے قابل صرف ہر تقسیم کی قسم اول ہے یعنی علم ذاتی و علم محیط حقیقی۔

تو آیات و احادیث و اقوال علماء جن میں دوسرے کے لیے اثبات علم غیب سے انکار ہے ان میں قطعاً یہی قسمیں مراد ہیں۔ فقہاء کہ حکم تکفیر کرتے ہیں انہیں قسموں پر حکم لگاتے ہیں کہ آخر بنائے تکفیر یہی تو ہے کہ خدا کی صفت خاصہ دوسرے کے لیے ثابت کی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کے لیے علم ذاتی خاص ہے یا عطائی، حاشا للہ علم عطائی خدا کے ساتھ ہونا درکنار خدا کے لیے محال قطعاً ہے کہ دوسرے کے دیئے سے اسے علم حاصل ہو پھر خدا کے لیے علم محیط حقیقی خاص ہے یا غیر محیط، حاشا للہ علم غیر محیط خدا کے لیے محال قطعاً ہے جس میں بعض معلومات مجہول رہیں، تو علم عطائی غیر محیط حقیقی غیر خدا کے لیے ثابت کرنا خدا کی صفت خاصہ ثابت کرنا کیونکر ہوا۔ تکفیر فقہاء اگر اس طرف ناظر ہو تو معنی یہ ٹھہریں گے کہ دیکھو تم غیر خدا کے لیے وہ صفت ثابت کرتے ہو جو زہار خدا کی صفت نہیں ہو سکتی لہذا کافر ہو یعنی وہ صفت غیر کے لیے ثابت کرنی چاہیے تھی جو خاص خدا کی صفت ہے، کیا کوئی احمق ایسا انجسٹ جنون گوارا کر سکتا

تفسیر خازن اور تفسیر بغوی میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے ”أَنَّهُ يَأْتِيهِ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يَسْخَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ بَلْ يُعَلِّمُكُمْ وَيُخَبِّرُكُمْ بِهِ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے، پس وہ اس میں بخل نہیں کرتے بلکہ تمہیں سکھاتے ہیں اور اس کی خبر دیتے ہیں۔

(تفسیر خازن، ج 4، ص 399، دارالکتب العلمیہ، بیروت ☆ تفسیر بغوی، ج 6، ص 1006، دارالسلام للنشر والتوزیع، ریاض)

علامہ علی قاری رحمہ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابو عبد اللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں ”وَنَعْتَقُدُ أَنَّ الْعَبْدَ يُنْقَلُ فِي الْأَحْوَالِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى نَعْتِ الرَّوْحَانِيَّةِ فَيَعْلَمُ الْغَيْبَ، وَتَطْوَى لَهُ الْأَرْضُ، وَيَمُشِي عَلَى الْمَاءِ“ ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے، زمین کو اس کے لیے پلیٹ دیا جاتا ہے اور وہ پانی پر چلتا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الایمان، الفصل الاول، ج 1، ص 62، دارالفکر، بیروت)

امام شعرانی کتاب الیواقیت والجواہر میں حضرت شیخ اکبر سے نقل فرماتے ہیں ”للمجتهدین القدم الراسخ فی علوم الغیب“ ترجمہ: علوم غیبیہ میں ائمہ مجتہدین کے لیے مضبوط قدم ہے۔

(الیواقیت والجواہر، البحث التاسع والاربعون، ج 2، ص 480، داراحیاء التراث العربی، بیروت)

علم غیب ذاتی اور عطائی کی تقسیم

سوال: جن آیات، احادیث یا اقوال علماء میں علم غیب کے اثبات کی نفی کی گئی ہے، ان کا کیا جواب ہے؟

جواب: اہل سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی اور غیر محیط علم مانتے

ہے۔ ولکن النجدیة قوم لا یعقلون، ترجمہ: لیکن نجدی بے عقل قوم ہے۔

امام ابن حجر کی فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں ”وما ذکرناہ فی الایة صرح بہ النووی رحمہ اللہ تعالیٰ فی فتاواہ فقال معناہا لا یعلم ذلک استقلالاً ولا وعلم احاطة بكل المعلومات الا اللہ تعالیٰ“ ترجمہ: ہم نے جو آیات کی تفسیر کی امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی، فرماتے ہیں آیت کے معنی یہ ہیں کہ غیب کا ایسا علم صرف خدا کو ہے جو بذاتِ خود ہو اور جمع معلومات کو محیط ہو۔

(فتاویٰ حدیثیہ، مطلب فی حکم ما اذا قال فلان یعلم الغیب، ص 228، مصطفیٰ البابی، مصر) نیز شرح ہمزیہ میں فرماتے ہیں ”انہ تعالیٰ اختص بہ لکن من حیث الاحاطة فلا ینافی ذلک اطلاع اللہ تعالیٰ لبعض خواصہ علی کثیر من المغیبات حتی من الخمس التی قال صلی اللہ علیہ وسلم فیہن خمس لا یعلمہن الا اللہ“ ترجمہ: غیب اللہ کے لیے خاص ہے مگر بمعنی احاطہ تو اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا یہاں تک کہ ان پانچ میں سے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(افضل القراء لقراء ام القرآی، تحت شعر لک ذات العلوم، ص 44-143، مجمع الثقافی، ابوظہبی) تفسیر کبیر میں ہے ”قولہ ولا اعلم الغیب یدل علی اعترافہ بانہ غیر عالم بكل المعلومات“ یعنی آیت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا، اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔

امام قاضی عیاض شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ”ہذہ المعجزة فی اطلاعه صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب (المعلومة علی القطع) بحیث لا یمکن انکارہا او التردد فیہا لا حد من

العقلاء (لکثرة رواہا واتفاق معانیہا علی الاطلاع علی الغیب) وهذا ینافی الایات الدالة علی انہ لا یعلم الغیب الا اللہ وقولہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر فان المنفی علمہ من غیر واسطۃ واما اطلاعه صلی اللہ علیہ وسلم علیہ با علام اللہ تعالیٰ لہ فامر متحقق بقولہ تعالیٰ فلا یظہر علی غیبہ احداً الا من ارتضیٰ من رسول“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ علم غیب یقیناً ثابت ہے جس میں کسی عاقل کو انکار یا تردید کی گنجائش نہیں کہ اس میں احادیث بکثرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق حضور کا علم غیب ثابت ہے اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا، اس لیے کہ آیتوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر خدا کے بتائے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ملنا تو قرآن عظیم سے ثابت ہے، کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے۔

(نسیم الریاض شرح الشفایا للقاضی عیاض، ومن ذلک ما اطلع علیہ من الغیوب، ج 3، ص 150، مرکز اہلسنت یرکات رضا)

تفسیر نیشاپوری میں ہے ”لا اعلم الغیب فیہ دلالة علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ الا اللہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ علم غیب جو بذاتِ خود ہو وہ خدا کے ساتھ خاص ہے۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری)، ج 6، ص 110، مصطفیٰ البابی، مصر) تفسیر انموذج جلیل میں ہے ”معناہ لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ او بلا تعلیم الا اللہ او جمیع الغیب الا اللہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ غیب کو بلا دلیل و بلا تعلیم جانتا یا جمیع غیب کو محیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

جامع الفصولین میں ہے ”یحاب بانہ يمكن التوفيق بان المنفى هو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام او المنفى هو المجزوم به لا المظنون ويؤيده، قوله تعالى اتجعل فيها من يفسد فيها الآية لانه غيب اخبر به الملائكة ظنا منهم او باعلام الحق فينبغي ان يكفر لو ادعاه مستقلاً لا لو اخبره باعلام في نومه او يقظته بنوع من الكشف اذ لا منافاة بينه وبين الآية لما مر من التوفيق“ ترجمہ: (یعنی فقہان نے دعویٰ علم غیب پر حکم کفر کیا اور حدیثوں اور آئمہ ثقافت کی کتابوں میں بہت غیب کی خبریں موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا) اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے اس کی نفی کی ہے کہ کسی کے لیے بذات خود علم غیب مانا جائے، خدا کے بتائے سے علم غیب کی نفی نہ کی، یا نفی قطعی کی ہے نہ ظنی کی، اور اس کی تائید یہ آیت کریمہ کرتی ہے، فرشتوں نے عرض کیا تو زمین میں ایسوں کو خلیفہ کرے گا جو اس میں فساد و خونریزی کریں گے۔ ملائکہ غیب کی خبر بولے مگر ظناً یا خدا کے بتائے سے، تو تکفیر اس پر چاہیے کہ کوئی بے خدا کے بتائے علم غیب ملنے کا دعویٰ کرے نہ یوں کہ براہ کشف جاگتے یا سوتے میں خدا کے بتائے سے، ایسا علم غیب آیت کے کچھ منافی نہیں۔

(جامع الفصولین، الفصل الثامن والثلاثون، ج 2، ص 302، اسلامی کتب خانہ، کراچی) رد المحتار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل سے ہے ”لو ادعی علم الغیب بنفسه یکفر“ ترجمہ: اگر بذات خود علم غیب حاصل کر لینے کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔ (رد المحتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اسی میں ہے ”قال فی التتارخانیة وفي الحججة ذکر فی الملتقط انه لا یکفر لان الاشياء تعرض علی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان الرسل يعرفون بعض الغیب قال اللہ تعالیٰ ﴿عالم الغیب فلا ینظر علیہ غیبہ احدا﴾

الامن ارتضى من رسول ﴿﴾ اه قلت بل ذکروا فی کتب العقائد ان من جملة کرامات الاولیاء الاطلاع علی بعض المغیبات و ردوا علی المعتزلة المستدلین بهذه الآية علی نفيها“ ترجمہ: تا تاریخانیہ میں ہے کہ فتاویٰ حجہ میں ہے، ملتقط میں فرمایا: جس نے اللہ و رسول کو گواہ کر کے نکاح کیا کافر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اشیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پر عرض کی جاتی ہیں اور بے شک رسولوں کو بعض علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، میں (علامہ شامی) کہتا ہوں: بلکہ ائمہ اہلسنت نے کتب عقائد میں فرمایا کہ بعض غیبوں کا علم ہونا اولیاء کی کرامت سے ہے اور معتزلہ نے اس آیت کو اولیاء کرام سے اس کی نفی پر دلیل قرار دیا۔ ہمارے ائمہ نے اس کا رد کیا یعنی ثابت فرمایا کہ آہ یہ کریمہ اولیاء سے بھی مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں فرماتی۔

(رد المحتار، کتاب النکاح، قبیل فصل فی المحرمات، ج 3، ص 297، دار احیاء التراث العربی،

بیروت)

تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں ہے ”لم ینف الا الدرایة من قبل نفسه وما نفی الدرایة من جهة الوحي“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جاننے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے سے جاننے کی نفی نہیں فرمائی۔ (غرائب القرآن (تفسیر النیسایوری)، ج 26، ص 8، مصطفیٰ البابی، مصر)

تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے ”المعنی لا اعلم الغیب الا ان یطلعنی اللہ تعالیٰ علیہ“ ترجمہ: آیت میں جو ارشاد ہوا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں بے خدا کے بتائے نہیں جانتا۔

(تفسیر الجمل، ج 3، ص 158، تفسیر الخازن، پارہ 7، سورة الاعراف، آیت 188، تحت قوله ﴿ولو کنت اعلم الغیب...﴾، ج 2، ص 280، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ملا یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے انتہی۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری)، ج 7، ص 112، مصطفیٰ البابی، مصر)

الحمد للہ اس آیہ کریمہ کی ”فرما دو میں غیب نہیں جانتا“ ایک تفسیر وہ تھی جو تفسیر کبیر سے گزری کہ احاطہ جمیع غیوب کی نفی ہے، نہ کہ غیب کا علم ہی نہیں۔

دوسری وہ تھی جو بہت کتب سے گزری کہ بے خدا کے بتائے جانے کی نفی ہے نہ یہ کہ بتائے سے بھی مجھے علم غیب نہیں۔

اب حمد للہ تعالیٰ سب سے لطیف تر یہ تیسری تفسیر ہے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے علم غیب ہے، اس لیے کہ اے کافرو! تم ان باتوں کے اہل نہیں ہو ورنہ واقع میں مجھے ماکان و ما یكون کا علم ملا ہے۔ والحمد للہ رب العلمین۔“

(فتاویٰ رضویہ، ج 29، ص 444 تا 450، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مسائل علم غیب سے متعلق حاصل کلام

فتاویٰ رضویہ میں ہے ”مسلمانو! مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں:

ایک ”ضروریات دین“ اُن کا منکر بلکہ اُن میں ادنیٰ شک کرنے والا بالیقین کافر ہوتا ہے ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

دوم ”ضروریات عقائد اہلسنت“ ان کا منکر بد مذہب گمراہ ہوتا ہے۔

سوم وہ مسائل کہ علمائے اہلسنت میں مختلف فیہ ہوں اُن میں کسی طرف تکفیر و تفضیل ممکن نہیں۔۔۔۔

بعینہ یہی حالت مسئلہ علم غیب کی ہے۔ اس میں بھی تینوں قسم کے مسائل موجود ہیں:

قسم اول:

(1) اللہ عزوجل ہی عالم بالذات ہے اُس کے بتائے بغیر ایک حرف کوئی نہیں

تفسیر البیضاوی میں ہے ”﴿لَا اَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ مالَم یوح الی ولم ینصب علیہ دلیل“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک کوئی وحی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو مجھے بذات خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔

(انوار التنزیل (تفسیر البیضاوی)، ج 2، ص 410، دار الفکر بیروت)

تفسیر عنایۃ القاضی میں ہے ”﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ﴾ وجہ اختصا صہا بہ تعالیٰ انہ لا یعلمہا کما ہی ابتداءً الاّ ہو“ ترجمہ: یہ جو آیت میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اُس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا اس خصوصیت کے یہ معنی ہیں کہ ابتداءً بغیر بتائے ان کی حقیقت دوسرے پر نہیں کھلتی۔

(عنایۃ القاضی علی تفسیر البیضاوی، ج 4، ص 73، دار اصدار، بیروت)

تفسیر علامہ نیشاپوری میں ہے ”﴿قُلْ لَا اَقُولُ لَكُمْ﴾ لم یقل لیس عندی خزائن اللہ لیعلم ان خزائن اللہ وہی العلم بحقائق الاشیاء وما هیاتہا عندہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باستجابة دعاءه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فی قوله ارنا الا شیاء کما ہی ولكنہ یکلم الناس علی قدر عقولہم (ولا اعلم الغیب) ای لا اقول لکم هذا مع انه قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علمت ماکان وما سیکون اھ مختصراً“ ترجمہ: ارشاد ہوا کہ اے نبی! فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں، تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزانے حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پاس ہیں مگر حضور لوگوں سے انکی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اور وہ خزانے کیا ہیں، تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم حضور نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ عزوجل نے قبول فرمائی پھر فرمایا: میں نہیں جانتا یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں مجھے ماکان و ما یكون کا علم

قسم سوم:

- (8) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعیین وقت قیامت کا بھی علم ملا۔
 (9) حضور کو بلا استثناء جمیع جزئیات خمس کا علم ہے۔
 (10) جملہ مکینات قلم و مکتوبات لوح بالجملہ روز اول سے روز آخر تک تمام ماکان و مایکون مندرجہ لوح محفوظ اور اس سے بہت زائد کا عالم ہے جس میں ماورائے قیامت تو جملہ افراد خمس داخل اور دربارہ قیامت اگر ثابت ہو کہ اس کی تعیین وقت بھی درج لوح ہے تو اسے بھی شامل، ورنہ دونوں احتمال حاصل۔
 (11) حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حقیقت روح کا بھی علم ہے۔
 (12) جملہ مشاہدات قرآنیہ کا بھی علم ہے۔
- یہ پانچوں مسائل قسم سوم سے ہیں کہ ان میں خود علماء و آئمہ اہل سنت مختلف رہے ہیں جس کا بیان بعونہ تعالیٰ عنقریب واضح ہوگا ان میں مثبت و نافی کسی پر معاذ اللہ کفر کیا معنی ضلال یا فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا جب کہ پہلے سات مسئلوں پر ایمان رکھتا ہو اور ان پانچ کا انکار اس مرض قلب کی بنا پر نہ ہو جو وہابیہ فتنہ اللہ تعالیٰ کے نجس دلوں کو ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل سے جلتے اور جہاں تک بنے تنقیص و کمی کی راہ چلتے ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، تمہید خالص الاعتقاد، ج 29، ص 413 تا 416، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جان سکتا۔

- (2) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کو اللہ عزوجل نے اپنے بعض غیوب کا علم دیا۔
 (3) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اوروں سے زائد ہے ابلیس کا علم معاذ اللہ علم اقدس سے ہرگز وسیع تر نہیں۔
 (4) جو علم اللہ عزوجل کی صفت خاصہ ہے جس میں اُس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شریک کرنا بھی شرک ہو وہ ہرگز ابلیس کے لیے نہیں ہو سکتا جو ایسا مانے قطعاً مشرک کا فر ملعون بندہ ابلیس ہے۔
 (5) زید و عمر و ہر بچے پاگل، چوپائے کو علم غیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مماثل کہنا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صریح توہین اور کھلا کفر ہے، یہ سب مسائل ضروریات دین سے ہیں اور ان کا منکر، ان میں ادنیٰ شک لانے والا قطعاً کافر، یہ قسم اول ہوئی۔

قسم دوم:

- (6) اولیاء کرام نفعنا اللہ تعالیٰ بامرک انہم فی الدارین کو بھی کچھ علوم غیب ملتے ہیں مگر بوساطت رسل علیہم السلام۔ معتزلہ حنزلہ اللہ تعالیٰ کہ صرف رسولوں کے لیے اطلاع غیب مانتے اور اولیاء کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا علوم غیب کا اصلاً حصہ نہیں مانتے گمراہ و مبتدع ہیں۔

- (7) اللہ عزوجل نے اپنے محبوبوں خصوصاً سیدالاجوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب خمسہ سے بہت جزئیات کا علم بخشا جو یہ کہے کہ خمس میں سے کسی فرد کا علم کسی کو نہ دیا گیا ہزار ہا حدیث متواترہ المعنی کا منکر اور بدن مذہب خاسر ہے، یہ قسم دوم ہوئی۔

ماخذ و مراجع

القرآن الكريم	تفسير ابن كثير	مسند ابو يعلى الموصلي
ترجمة كثر الايمان	مفتاح الغيب	عمل اليوم والليله لابن سني
تفسير روح البيان	جامع البيان (تفسير ابن جرير)	مشکوة المصانح
تفسير خازن	تفسير كشاف	الترغيب والترهيب
تفسير بغوي	غرائب القرآن	شعب الايمان
روح المعاني	تفسير ابن عباس	كنز العمال
تفسير الماتريدي تاويلات اهل	صحیح بخاری	مجمع الزوائد
سنت	صحیح مسلم	فيض القدير
تفسير جلالين	جامع الترمذی	التيسير شرح الجامع الصغير
تفسير الجمل	سنن ابن ماجه	عمدة القاري شرح صحیح البخاری
تفسير زاد المسير	سنن نسائي	فتح الهاري شرح صحیح البخاری
تفسير بضاوي	سنن ابى داود	شرح صحيح المسلم للنووي
عناية القاضي وكفاية الرازي	سنن دارمي	شرح السنة للبخاري
الجامع لاحكام القرآن لقرطبي	سنن دارقطني	مرقاة المفاتيح
تفسير خزائن العرفان	صحیح ابن خزيمة	اشعة الممتع
نور العرفان	الجزء المفقود من المصنف عبد	مرآة المناجیح
تفسير قادري اردو ترجمه تفسير	الرزاق	نزہة القاری
حسيني	المستدرک للحاکم	الدر المختار شرح تنوير الابصار
تفسير عزيزي	اسنن الكبرى للبيهقي	رد المختار على الدر المختار
تفسير نسفي	مسند احمد بن حنبل	حاشية الطحاوي على الدر المختار
تفسير درمنثور	مصنف ابن ابى شيبه	مراتي الفلاح على هامش الطحاوي
تفسير عرائس البيان	الادب المفرد	بداية
تفسير نيشاپوري	المعجم الكبير للطبراني	فتح القدير
تفسير صاوي	المعجم الصغير للطبراني	جامع الفصولين

در الاحكام شرح غرر الحکام	سيم الرياض في شرح شفاء	الروض الانف
بهار شريعت	القاضي عياض	ميزان الاعتدال في نقد الرجال
فتاوى خيريه	الخصائص الكبرى للسيوطي	تذكرة الحفاظ
فتاوى رضويه	السيره النبويه لابن كثير	الطبقات الكبرى لابن سعد
فتاوى مصطفىويه	السيره النبويه لابن هشام	الكامل في التاريخ
فتاوى امجديه	سبل الهدى والرشاد	تاريخ بغداد
فتاوى حديثيه	وفاء الوفا للمسهودي	الاستيعاب في معرفة الاصحاب
فتاوى الرطلي في فروع الفقه	خلاصة الوفاء	حلية الاولياء لابن نعيم
الشافعي	مدارج النبوة	تاريخ دمشق الكبير
الحاوي للفتاوى	الدولة المملكيه	نزہة الخاطر الفاتر
فتاوى هنديه	جذب القلوب الى ديار الحبوب	اخيار الاخير
فتاوى عزيزي	حسن المقصد في عمل المولد	لوائح الانوار في طبقات الاخير
مسلم الثبوت	افضل القرى لقراء ام القرى	الاصابة في تميز الصحابة
التوضيح والتلويح	الميلاد النبوي لابن الجوزي	البدائية والنهاية
المستطرف في فن مستطرف	كتاب التيمس	التقريب والتحرير
الوجيز	مطالع المسرات	اسعاف الراغبين
المواهب اللدنيه	ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم	المجموع شرح المهدب
الحديقة الهندية	تحفة المودود باحكام المولود لابن	توحيد وشرك
الاعلام بقواطع الاسلام	القيم	جاء الحق
اليواقيت والجواهر	انسان العيون	مكتوبات امام رباني
سبل الحسام	سبل الهدى	حصن حصين
سيرت حليميه	ما ثبت بالسنة	الفتوحات الاحمدية على المهزبية
شرح الزرقاني على المواهب	مجمع بحار الانوار	قصيده برده شريف
دلائل النبوة للبيهقي	الصحاح	الزبدة العمدة شرح البردة
دلائل النبوة لابن نعيم	تاج العروس	عقد الجواهر في مولد النبي الازهر
لشفاء يعترف حقوق المصطفى	الموسوعة الفقهية الكويتية	قصيدة لعنان مع خبرات الحسان

الجوہر المنظم	بہجۃ الاسرار	المحمد علی المفسد
اطیب النغم فی مدح سید العرب	مدخل لابن حاج	شائم امدادیہ
والعجم	شرح الصدور	تکمیل الیقین
مختارات من اجل الشعر فی مدح	احیاء العلوم	تحذیر الناس
الرسول صلی اللہ علیہ وسلم	فیصلہ ہفت مسئلہ	امداد السلوک
سلک الدرر فی اعیان القرن	الدر الثمین	نشر الطیب
القول المفید فی أدلۃ الاجتہاد	فیوض الحرین	ہدیۃ المہدی
والتقلید	الشماتۃ العنبریۃ	امداد الفتاوی
حیوۃ الحیوان الکبری	نیل الاوطار	براہین قاطعہ
کیمیائے سعادت	تحفۃ الذاکرین بعدۃ الحصن	مجموعہ کمالات حالات عزیزی
رسالہ تشریحیہ	الحصین	

